

અનુક્રમણિકા

પાનું	વિષય	પાનું	વિષય
૧	અંધકર્તા	૩૮	શ્રાવક યોગ્ય શાસ્ત્રો
૨	આ૦ શ્રી હરિભદ્ર સૂ૦ ચારેવનો પ્રારંભ	૪૨	માનવનો નિગ્ધક મન
૩	હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞા	૪૩	જૈન શ્રદ્ધાની બે પરીક્ષા
૪	નવકારનોય અભ્યાસ કેવો ?	૪૪	બૌદ્ધોની કૂળના હમમત્યુ
૬	આજની વિદ્વત્તા	૪૮	રાગ સુગ્રાહની ન્યાયપ્રિયતા
૯	હરિભદ્રનું તોક્ષની મિથ્યાત્વ	૫૦	આર્પન નિર્ણયિત કર્તવ્યો
૧૦	સાધ્વીજીની 'ચક્રોદય' વાળી ગાથા	૫૨	વાદમા બૌદ્ધો પ્રપચ્છી મુનિનો પ્રભાવ
૧૧	તથા આચારીનીતા	૫૩	પરમહસ યુક્તિથી શુરુપામેઃ મત્યુ
૧૨	રાત્રિના આનંદમંથન	૫૪	સૂરિજીની હૃદયવેદના બૌદ્ધ સાથે વાદ
૧૩	વીતરાગની હવે પ્રશસા, મુનિદર્શન	૫૭	દશલુક્તાનુ ખડન.
૧૪-૧૫	કિંમતી મનની કદર : તત્ત્વનો દુરુપયોગ	૫૮	બૌદ્ધોને શિક્ષા, શુદ્ધ-શિક્ષા
૧૬-૧૭	વિદ્યા સેવાની વિધિ, દીક્ષા	૫૯	સૂરિજીનો સ્મરણીય પદ્માત્મા
૧૮	પ્રતિજ્ઞાની દૃઢતા પર શ્રી રામ-ચંદ્ર સૂરિજીનું દૃષ્ટાન્ત	૬૧	શુરુ પામે એકરાર
૨૨	ભાવનાની નાજુકતા	૬૨	શ્રી હરિભદ્ર સૂરિ-સાદિય
૨૩	શ્રી હરિભદ્ર મુનિની ભાવના		શ્રી 'યોગદૃષ્ટિ'-અન્ય પ્રારંભ
૨૫	મનનું કૂર નાટક : સુદર ધ્યાન	૬૫	ભાવ મગગઃ અન્ય વિષય
૩૦	જિનશાસનમાં શું શું મળે ?	૬૭	વીર કેમ બનાવ ?
૩૨	દિવસના અધિકરણ : પંકજાર	૬૯	જિનના ચાર અનિરાય
૩૪	આચાર્યપદઃ ભાણેજ હસ પરમ હસ-મીસન		સુરમુદ્રીની વીરના
૩૫	ઉપદેશ : દીક્ષા : બૌદ્ધ મઠમાં	૭૧	અમરેન્દ્રનો ગર્વ
		૭૨	અહંકાર મારનાના ઉપાય-આગિ હતતી વિશેષતા વિચારો. ૨
			કર્મના અપમાન જુઓ.
		૭૩	ધર્મનું દુગ-સાર યતું તે

પાનું	વિષય	પાનું	વિષય
૭૭	ધર્મકાય, કર્મકાય, તત્ત્વકાય વીરના ચાર અર્થ	૧૦૨	ઓષદ્દષ્ટિ : ધર્મકરતાં વિધની તૈયારી રાખો
૭૮	'નિષ્કાણુ તિણ્ણાણુ'નું રહસ્ય	૧૦૩	લગ્નકેટલીમાં શું ?
૭૯	ચારિત્ર એટલે બહુતર નહિ, પણ નિષ્પાપ જીવન	૧૦૪	પાપથી પાછા ફરો : પાપ ધોવાનું ગળું છે ? એ વિચારો.
૮૦	આત્મપ્રગતિનો અચૂક માર્ગ	૧૦૬	અદાર ધર્મસ્થાનક
૮૩	ધર્મસિદ્ધિ માટે ભોગ આપો	૧૦૭	દુષ્ટ મનના નીતિ
૮૪	ધર્મકાયથી અધ્યાત્મદંભીને તમાચ	૧૦૮	જીવન સ્નેહીને કેમ વીસરાય ?
૮૫	અધ્યાત્મદંભીનું સાયન્સતથા ખડન	૧૦૯	મન પર ચોકી
૮૭	કર્મકાય	૧૧૦	રાત્રિ ચંદ્રવતસંક : મહાવૈભવમાં મહાકષ્ટ
૮૮	તત્ત્વકાય	૧૧૧	ગિનસાવધાનનો ડબ્બ મરો.
૮૯	આત્મતત્ત્વમાં જગતનું કેમ નહિ ?	૧૧૩	ધ્યાનની ચાવી : બાહ્યની અસર ન હો : સાચું ચૈતન્ય
૯૦	સ્વમાન હજીય ત્યાં ફારગતિ	૧૧૫	ઇન્દ્રિયોની ભાવદયા : આજે ?
૯૨	ધર્મમાં બયગ્ગચ્છાના સંસાર, ઉધ્યાના ધર્મ !!	૧૧૭	સત્ત્વનો દ્વાસ તથા વિકાસ
૯૩	પ્રભુનું શાણપણ શામાં	૧૧૮	માનવતા જતના માટે છે.
૯૪	પરમાત્મા કેવા હતા ?	૧૧૯	દુન્યવી સુખ કલંકિત : ખીજન- ઓના ધોર પાપોદ્યે આપણો પુણ્યોદય
૯૬	પ્રતિજ્ઞાનો પ્રભાવ : અવિરતિ, યોગ, વગેરેનો ભેદ	૧૨૦	અધ્યાત્મભાવનું લક્ષણ
૯૭	મૂર્ખની ઇન્દ્રિયો દુકાળીયણુ અને દેવાળીયણુ : ઇન્દ્રિયોના સદુપયોગ	૧૨૧	પાપમાં ડરવાની વિધિ
૯૯	ઉચ્ચાં ઉચ્ચા દેવના ઓછા ઓછા વિકાર : ભેદની મજા	૧૨૨	યુગની ભયંકરતા
૧૦	પ્રતિજ્ઞાની જરૂર	૧૨૪	ક્યાં પુણ્યાર્થ, ક્યાં જીવન ?
૧	ગિનના એક : રાગદ્વેષના લાભમાં પોતાનો ગેરલાભ	૧૨૫	ઉદારતા કેનામાં ?
		૧૨૬	ત્યાગની ચાવીઓ
		૧૨૯	ખરાબ સંયોગમાં તમે ખરાબ ન થાઓ.

પાનું	વિષય	પાનું	વિષય
૧૩૧	‘સંસાર’ શબ્દનો અર્થ	૧૫૭	સુ-કૃ-દષ્ટિ : દુર્ગ-ના પાંચ લક્ષણ
૧૩૨	મોક્ષ કેવો જોઈએ છે ?	૧૫૮	ઈચ્છાયોગ
૧૩૩	સુખ પર કટાણો કેમ આવે ?	૧૬૦	તત્ત્વ જિજ્ઞાસાના વિવિધ લાભ
૧૩૪	મસાર સુખમાં નવ ખોટાં	૧૬૧	આત્મનિરીક્ષણ : શુણ્ણસાગરને
૧૩૫	ચિત્ર એકાગ્ર કેમ બને ? ઉપાધિ : ઈચ્છા : ચિંતા		ભવની સામગ્રીમાં શિવની સાધના
૧૩૬	સસાર ઘટાડવાનો ઉપાય.	૧૬૨	લોક અને ધર્મોના ભેદ
૧૩૮	પ્રતિજ્ઞા એ ધર્મોત્તેજીની તાણુ	૧૬૩	શૂન્યતાનાં પંડિત વર્તમાનના, મૂર્ખ : જ્ઞાનદશાની આઠ કેડી
૧૩૯	સુખની લાલચમાં દોષોની ગુલામી	૧૬૬	આદર્શ પત્નીઓ : સંસારના
૧૪૦	કર્મદર્શીયાનું સંક્રમણ		ઉત્સવ અને અનુત્સવ
૧૪૧	અનંતાનુગ્રાહી ક્યાય, લાપકચ્છેલિ, દર્શન સંપત્તિ, ક્ષાયિક સમકિત	૧૬૭	ગજસુકુમાલ : કર્મના ઉપદ્રવમાં આત્મ-ઉત્સવ
૧૪૨	કર્મની મરકરી, કૂંટા	૧૬૮	ચઢતા પરિણામે સંગમ-દ્વાથી-ભિખારી એ શાશ્વિભદ્ર-મેધકુમાર-સંપ્રતિ રાજ.
૧૪૩	શુભ કર્મની અદ્ભુત કૃપા	૧૬૯	ધર્મક્રિયાની નિશાળ : પુદ્ગલના ખીલે
૧૪૪	કર્મનો જુલમ, કુમેળ	૧૭૦	લવણ અને અંકુશ : બળ-શુદ્ધિ-પુણ્યની સાર્યકતા
૧૪૫	વિપાકોદય : પ્રદેશોદય	૧૭૧	શુભ ભાવથી આસ્રવ, સંવર અને નિર્જરા
૧૪૬	ઉદય સનિમિત્તક-અનિમિત્તક	૧૭૩	નવકાર અને સુરસુંદરી
૧૪૮	કર્મ પર વિજયની ચાવી	૧૭૪	ગોત્ર-કુલ-પ્રવૃત્તચક્ર અને સિદ્ધ યોગી : ઈચ્છા-પ્રવૃત્તિ-સ્થિતિ-સિદ્ધિ યોગ
૧૪૯	આત્માની ચેત્વણતા : કર્મનાં અપમાન	૧૭૫	ઈચ્છા-શાસ્ત્ર-સામર્થ્ય યોગ
૧૫૦	મેહ મારવાની ચાવી :	૧૭૭	ઈચ્છાયોગનું લક્ષણ
૧૫૧	સાગી વિચારણાના આઠ નકાર લાભ		
૧૫૨	સુજિજ્ઞાસા : ઈચ્છાના ચક્રમાં જીવનની કચરામણી		
૧૫૪	સંસ્કાર તેવી સૃષ્ટિ		
૧૫૫	જરૂરીયાતો ઘટે તો ઓળસ વધે		
૧૫૬	પાપવિકલ્પોની શીશી લયકસ્તા ?		

પાનુ	વિષય	પાનુ	વિષય
૧૭૯	દીક્ષાર્થીના બે ગુણ	૨૦૭	કચ્છ જીવન
૧૮૧	એકાત નિશ્ચયનયનુ ખડન	૨૦૯	લૌકિકમા અનૌકિક બે ગણો એકથી
૧૮૨	શ્રી તીર્થ કરદેવ ખુદ વ્યવહાર આદરે છે વિનય-વિરતિ		લૌકિક એ એરી જગતી-પાપમય
૧૮૩	નિશ્ચય રોશન, વ્યવહાર પ્રવાસ	૨૧૨	ક્રિયાને ધ્યાનના લીગે
૧૮૪	શુદ્ધ નિશ્ચયનો આમક સમ્પ	૨૧૩	મદપિ કુન્ગ
૧૮૫	આમપર્યાયની વિચારણા એ વ્યવહાર છે અશુદ્ધિ એ પર દ્રવ્યની અમર છે	૨૧૬	લૌકિક જીવનના અપ
૧૮૮	ધર્મયોગની ધ્રુવ કેરી રી જોઈએ ?	૨૧૮	જન-પૂર્વે અને અ-
૧૮૧	તણાઈ જતી સપતિઓ	૨૧૯	ગુણગુણ વિચાર-વનણુ-નિકલ્પ
૧૯૦	પુણ્ય સામગ્રી-પુણ્યમયોગ	૨૨૦	શાસ્ત્રયોગ
૧૯૩	પાપ સામગ્રી-પાપસયોગ	૨૨૨	જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-શ્રદ્ધાદિમા મ્યા હો
૧૯૫	ઉદ્દેશમા નિવેક	૨૨૩	કર્મની હોગી
૧૯૬	પાપને પુણ્ય દેશે	૨૨૪	કર્મ દરેકના જુદા મદ્દલિનું રૂપક
૧૯૮	નવને ગોપવી રાખો	૨૨૬	ધર્મશ્રવણમાથી શ લીધું ?
૧૯૯	બ્રહ્મચર્ય	૨૦૭	મનમા કચરા અને ઉપયોગ- શન્યનાથી ધર્મક્રિયા એજે
૨૦૧	ધર્મની સફળતા શુદ્ધિ-મુતિ- સમૃદ્ધિ એ ત્રણમા	૨૨૮	દાન-લીન-તપના મ્યેન
૨૦૩	આત્મવિશ્રુતની નિષ્ટતા એટલે ? ધર્મ-સાધના, માત નિમિત્તે	૨૨૯	ભાવ લાવવાની ચાવી
૨૦૪	હીરા માણેક મન્યા થણુ પ્રભુ ન મન્યા તો ? દ્રવ્ય ક્રિયાની જગ	૨૩૦	ક્રિયામા ફારસ અને સુધ રો
૨૦૫	ભાન બે પ્રકારે	૨૩૧	સાક્ષી નિમ્નો તદુનિમ્નો મન્થ
		૨૩૨	નિકપથી નુમ્માનો
		૨૩૩	શુભભાવનો અમકર ગોશાળો
		૨૩૪	આત્માના દેવદુ ક્ષેતો ધર્મ ક્ષે
		૨૩૫	શાસ્ત્રયોગના લક્ષણ
		૨૩૬	પૌષ્ઠનું નક્ષ

॥ ॐ नमो जिणिदस्स जिणपयणरस्स य ॥ वीराय नित्य नमः ॥
 ૫. ગુરુવર્થ સિદ્ધાન્તમહોદયિ આચાર્યેદેવ શ્રીવિજયપ્રેમસૂરીશ્વરેભ્યો નમ ।

શ્રી યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય

શાસ્ત્રકર્તા-આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ
 વ્યાખ્યાનકાર-મુનિરાજ શ્રી ભાનુવિજયજી મહારાજ

અનત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં થઈ ગયેલા
 અનેકાનેક મહાપ્રાભાવિક શાસ્ત્રકારો પૈકીના એક સમર્થ શાસ્ત્રકાર તે
 પૂત્ય આચાર્યપુરુષ શ્રી હરિભદ્રમૂરધગીજી મહારાજના. 'પૂર્વ' નામના
 મહાશાસ્ત્રના વિચ્છેદના નિકટના કાળમાં એ થયેલા, એટલે પૂર્વમાંથી
 બચેલાં ઝરણા એમણે શાસ્ત્રોરૂપે મંથરૂં લીધાં. એ ન સગ્રહા હોત
 તો આજે ઘણી ઘણી અદ્ભુત વસ્તુઓ આપણને ક્યાંથી જાણવા
 મળત ? શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ ઓમો સુતાવીશ ગ્રન્થના ગ્ય-
 યિતા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ આપણ એવું દુર્ભાગ્ય છે કે તેમાંના ઘણા
 ગ્રન્થો આજે મલતા નથી છતાં જો ગ્રન્થો મળે છે, તેમાંનો એક
શ્રી યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય નામનો અદ્ભુત ગ્રન્થ છે

માત્ર એક નવકારના અર્થની જિજ્ઞાસા છે ? :— વિદ્યાની ધગશ ને જ્ઞાનનો રસ એવી ચીજ છે કે એ ધરાવનારાને તો ધનના અર્થની કરતાંય આધિક ખાંત હોય છે, વિશેષ ઉદ્યમ હોય છે, અને અપૂર્વ આનંદ હોય છે એમ ન સમજતા કે ‘હવે તો અમારી ઉંમર થઈ, અથવા જ્ઞાનની જાળતમાં અમારું મગજ ડલ (Dull) છે; અમારાથી શું થઈ શકે ?’ કેમકે બીજા ગભીર મહાશાસ્ત્રો કે અતિસૂક્ષ્મ અને જટિલ તત્ત્વોની વાત તો નહિ, પણ એક નવકાર મંત્ર એવી અનુપમ વસ્તુ છે, કે એના અભ્યાસ માટે ય ઘણું થઈ શકે; અને કરના જેવું પણ છે.

ત્યારે શું તમે એક નવકાર મંત્રનો ય મારો અભ્યાસ કર્યો છે ?
હ્યો. જોઉં, નવકાર મંત્રને ઉલટો બોલી જાઓ. જો જો હોં, સ્વયં જોયા કરી કરીને બોલતા મા. નથી બોલી શકતાને ? માત્ર નવપદમાંય વાંધા ? જુઓ ચૈદ્યપૂર્વી પાતાના અગાધ શાસ્ત્રોનું પારાયણ પૂર્વાનુપૂર્વીથી અને પશ્ચાત્તુપૂર્વીથી કરી શકતા ! ! અસ્તુ ! નવકારનો ભાવ તો જાણીને ? હ્યો ત્યારે છેલ્લા ચાર પદોને અક્ષરથી બીલકૂલ યાદ કર્યા વિના એનો ક્રમસર ભાવ (અર્થ) બોલી જાઓ જો. એમ ‘મુસ્કેલ છે, કેમ ? પહેલાં મનમાં યાદ કરવું પડે છે કે ‘એસો પંચ નમુસ્કારો,’ પછી અર્થ બોલી શકાય છે કે ‘આ પાંચ નમસ્કાર.’ ત્યારે પાંચે પરમેષ્ઠિના ગુણો ગણાવી જશો ? નથી આવડતા ને ? ત્યારે ‘નમો’ પહેલા કેમ ? અને ‘અરિહંતાણુ’ એવો બહુવચનનો પ્રયોગ શા માટે ? અને ‘નમો લોએ સ્વ સાદૂણુ’માં ‘લોએ’ અને ‘સ્વ’ પદ કેમ મૂક્યા ? ‘એસો નમુસ્કારો’ નહિ કહેતાં ‘એસો પંચ નમુસ્કારો’ કેમ કહ્યું ? નમસ્કાર તો પાંચ છે, તો ‘નમુસ્કારો’ એવું એકવચન કેમ વાપર્યું ? વગેરે પ્રશ્નોનો ઉત્તર કરશો ? નહિ ? ઠીક ત્યારે શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું ધ્યાન કેવું કરવું જોઈએ એ કહેશો ? શું એમનું એવું અનેકવિધ ધ્યાન કરી શકશો કે જેથી શ્રી સિદ્ધ-

ગિરિ જેવા તીર્થ ઉપર જ્યાં અનેકાનેક પ્રભુપ્રતિમાના દર્શન મળે, ત્યાં પ્રતિમાએ પ્રતિમાએ શ્રી અરિહંતની જુદી જુદી વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે ? નમસ્કાર મહામંત્રનો એકલાનો અર્થ-ભાવાર્થ ને રહસ્યાર્થ જાણવાની આતુરતા હોય અને યોગ્યસ્થળેથી જાણવાનો પુરુષાર્થ કરીએ, તો અદ્ય બુદ્ધિશક્તિ છતાં ઘણું ઘણું જાણવા મળે. તે એવું, કે પછી તો સંસાર ભૂલી જઈએ ! શ્રી નવકાર મહામંત્રમાં એવી અદ્ભુત શક્તિ છે કે એ જગતપ્રત્યેની આસક્તિને અપદોમાં તોડી નાખે. ત્રણે લોકમાં એવી કોઈ જડની પ્રલોભક વાત ન રહે કે જે આપણને આકર્ષી શકે !! શું સમજ્યા ?

નવકાર સાથેનો સંબંધ : અંતરાત્મા વાત કરે છે ? :—આ તો વસ્તુના મૂલ્યની સમજ નહિ, વસ્તુની કદર કે તેવી ગરજ નહિ, પછી વસ્તુ સાથે સંબંધ કે મેળ કેવો ? કહું ? એરમાયો ! રેહીઆળ ! ને માયકાંગળો ! જ્યાં કિંમતની સમજ છે, ત્યાં આકર્ષણ પાડું ! જવાબદારીનો ખ્યાલ જાગતો ! તિભેરીમાંથી સ્વાર્થનો કળાલો વારંવાર હાથમાં આવે તો તે રાજી થઈ થઈને વારંવાર જોવાય ! ખીસામાં હાથ નાખો ને ઘડી ઘડી એની એ સોની નોટ કે ગૂહ-રાણીનો પત્ર હાથમાં આવે, તો ચીવટ અને હર્ષસાથે નિરખાય. વારંવાર નિરખાય, એટલું જ નહિ પણ એની સાથે અંતરાત્મા મૌન વાત કરવા માંડે. ‘જસ, હવે ફીકર નથી, આ મુશ્કેલી નહિ રહે, હવે તો આ સુગવડ થઈ જશે...’ વગેરે વગેરે ઘણું વિચારાય ! આ શું છે ? કળાલો, કરન્સી નોટ કે કાંતાના કાગળ સાથે હાર્દિક સંબંધ. કહો ત્યારે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના પુસ્તક સાથે સંબંધ કેવો ? પછે જે સારી રીતે અંતરાત્મા વાત કરી જાણે છે, તે અહિં બાહ્યાત્મા પણ વાત કરી જાણતો નથી. અર્થાન્ એવુંય નથી થતું કે ‘અહો કેવો મુંદર નવકારનો અર્થ ! કેવા મુંદર એના અર્થનો અને પદો ! કેટલી ખમ્મી સરળ ભાષા !’ ત્યાં પછી અંતરાત્માની વાત ક્યાં રહી ? ‘આ નવકાર

મંત્ર એટલે ? મારાં ભવ ભવનાં દુઃખ દાણે ! જન્મ-જન્મનાં
પાપ દાણે ! એની રટણમાં મરાય તો સ્વર્ગ-મોક્ષ મળે ? કંઈ આ
મારી આધળાની લાડી ! આખની કીડી ! કલેજની કોર !”
 એવું એવું થાય. પણ ક્યારે ? જિજ્ઞાસાથી નવકાળનો અભ્યાસ થાય તો.

એક નવકાળના ભાવની જિજ્ઞાસા રાખો તોય કેટલું બધું
 જાણવાનું છે ? તત્ત્વની જિજ્ઞાસા કોઈ અફલુત ગુણ છે. એના થોડો
 આપણે મમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્ય ભગવંત શ્રી હરિભદ્રસરજી
 મહારાજને મેળવી શક્યા છીએ. એઓશ્રીનું પ્રેરક જીવન જાણવું
 જોઈશે, જેથી પુરુષવિન્યામે વચનવિન્યાસઃ એ ન્યાયે એમના
 જીવનના અતિ ઉત્તમ ગુણો અને ચર્ચાને જાણવા ઉપરાંત, એમના
 દંકશાળી વચનો પ્રત્યે હૃદય સુગ્ધ બની અત્યંત પ્રેમ અને આદર
 સાથે એમાંથી મહાન લાભ મેળવી શકાય.

જન્મ અને વ્યવસાય :—વિક્રમની છઠ્ઠી સદીની એ વાત છે.
 પૂર્વાવસ્થામાં ચિતોડના માનનીય પુરોહિત એ હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ
 હતા. ઔદવિદ્યામાં વિશારદ એવા એ અગ્નિહોત્રી હતા. અગ્નિહોત્ર એ
 યજ્ઞનું નામ છે. એમાં વેદના મંત્રોની જરૂર પડે. તે મંત્રોય વિશિષ્ટ
 ઉચ્ચારણથીજ ખોલવા જોઈએ, એવી ત્યાંની વિધિ. હરિભદ્ર એમાં
 પાક્કા નિપજાત ! પુરોહિતને ઔદવિદ્યાનું જ્ઞાન કેવું ? પુસ્તકમાં
રહેલું નહિ, પોકળ નહિ, પણ મ્દયસ્થ ! આજની વિદ્વતા વિલક્ષણ
 છે. સૌ ગ્રંથોની વાતો એક ગ્રંથમાં લખી બહાર પાડે. આપણે
 પુછીએ ‘આટલું બધું દોહન આપે ક્યારે કરેલું !’ તો સામે સરજ
 હોય તો કહે કે “ગ્રંથના અવગાહન-દોહન શાના ? આ તો ગ્રંથોની
 પ્રસ્તાવનાઓમાંથી તારવી નોટન લખી ગએલી, તેના આધારે
 સાક્ષીઓ ટાંકવાની ! અને ભાષાની દૃષ્ટિએ, તવારિખની દૃષ્ટિએ, તે
 વખતના રીતરીવાજની દૃષ્ટિએ, ઇત્યાદિ અનેક દૃષ્ટિએ ગ્રંથાવિચારણા
 કરી ગ્રંથ દળદાર બનાવવાનો ! વળી પરિશિષ્ટ આપી તેમાં સાક્ષી

અન્થોની લૉટની યાદી આપવાની !” જુઓ આજની વિદ્વત્તા કેવી !
 અન્થોનો સાર-વિસ્તાર શો, અર્થ-ભાવાર્થ-તાત્પર્યાર્થ શો, એની
 કાંઈ જ ખબર નહિ ! પુસ્તક કોઈ મહાન દર્શનશાસ્ત્રનું સંપાદિત
 કરવાનું, પણ એમાં સંપાદક તરીકે સ્થળે સ્થળે ટીપણીમાં લખવાનું
 કે ‘આ શ્લોક અનુષ્ટુપ છે.’ અથવા ‘તસ્ય’ એટલે ‘આત્મનઃ’ !
 અથવા પાઠાન્તર તરીકે શુદ્ધ સાચા પાઠ ટીપણીમાં મૂકવાના ! અને ઉપર
 મૂળ અખંડ અન્થમાં પાઠ અશુદ્ધ મૂકવાના ! આ આજની વિદ્વત્તા !!
 લાયબ્રેરીમાંથી પુસ્તકો લઈ ઈધર ઉધરના ટાંચણ ઉતારા ભેગા કરી
 અન્થ લખ્યો. પછી અંથકારને કહો ભેઈએ, કે ‘અમારે તમારો અન્થ
 તમારા મુખે સાંભળવો છે,’ તે એ શુ કહેશે ? ‘અંથ વાંચી લેજો, ન
 સમજાય તો પૂછજો’ એજને ?

વિલક્ષણ અભિમાન અને પ્રતિજ્ઞા — શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને
 ભણેલું કંઠસ્થ, હૃદયસ્થ હતું. ચૌદ વિધાના પારગામી હતા. હાક
 વાગતી હતી એમના નામની ! ‘એવો કોઈ વિદ્વાન ન હોય કે મને
 જીતી શકે’ એવું એ માનતા. ‘ખહાર વાદી તરીકે પંકાનારો કોઈ
 મારી સામે જો ભૂમિમાં પેસી જાય તો કોદાળાથી જમીન ખોદી એને
 ખહાર પકડી લાવું. પાણીમાં પેસી જાય, તો જાળથી પકડી લાવું એને,
 અને ગગનમાં ચઢી જાય તો નિસણીથી એને હેઠે ઉતારું’ અને
 શાસ્ત્રાર્થકરી હરાવું !” આવી ખુમારીથી એ ચિહ્નરૂપ કોદાળી, જાળ અને
 નિસરણી સાથે રાખી રહતા. ઉપરાંતમાં આખા જંબૂદ્વીપમાં પોતાના
 સમાન કોઈ વિદ્વાન નથી, એ સૂચવવા જંબૂદ્વીપની લતાને પાસે
 ગળતા ! તેમજ આટલી બધી વિદ્યાથી રંજેને પેટ ફાટી ન જાય,
 એ માટે સોનાનો પટ્ટો પેટે બાંધી ગળતા ! આપણને લાગે કે આ
 બધું પોકળ અથવા બકાઈ જેવું હશે ! પણ ના, કઠોર વિદ્યાભ્યાસથી
 અને શાસ્ત્રોના હજી સુધીય રટણ-પરાવર્તનથી એવો એમણે વિશ્વાસ
 પ્રાપ્ત કર્યો હતો, કે ‘જલે હું ખહારના બધાં જો શાસ્ત્રો ભપ્પો નથી કે
 મેં’ એ વાંચ્યાય નથી, પણ આ પૃથ્વી ઉપર કોઈનું એવું વચન નથી

કે જે હું ન સમજી શકું!" આ વિશ્વાસ પણ નહર વિશ્વાસ હતો. કેમકે એવી એમને પ્રતિજ્ઞા હતી, કે જે હું કોઈનું વચન ન સમજી શકું, તો એ સમજવા એનો શિષ્ય બની જાઉં! કેવો આત્મ-વિશ્વાસ! અને કેવી કપરી તૈયારી! કોઈની સાથે વાદ થાય અને એનું ન સમજાય તો જ શિષ્ય થવાનું, એમ નહિ. પરંતુ વગર વાદેય મામાન્ય રીતે કોઈના મુખથી એવું માંભળવામાં આવ્યું કે જે સમજમાં ન હતું, તોય તે સમજવા તેના શિષ્ય થઈ જવાનું. ખાલી તે સામે યોગી મન્યામી હોય તો તેનાય શિષ્ય બનવામાં આંચકો નહિ!

તમ કોના શિષ્ય ? — પૂછે આત્માને કે આપણે કોના શિષ્ય ?
 કોના એવક થવા તૈયાર ? જે પૈસા આપે, પરિવાર આપે, માનપાન આપે પ્રતિજ્ઞા આપે, શરીર પુષ્ટિ આપે તેના; એમજને ? આ બધું શું ? પુદ્ગલોના ખેલ, અને પાપના પાતાળ દૂવા ! એજ કે બીજું કંઈ ? એ મૂંઝીને જ મગ્વાનું છે, એ તો ખબર છે ને ? નિજના પ્યાના આત્માને વિમારી જે જાતની મામરવામરમાં પડ્યા છે.
એના માટે અંતકાળે બખર પડે કે એમાંનું તમાકું શું છે.
 હરિભદ્ર વિષે સહેજ સમજવનારનાય શિષ્ય થવાનું રાખ્યું હતું. આપણને તો, ઠેઠ નવકારથી માંડીને શાસનની કીણી વાતો મુઝીનું રૂડું રૂપાણું જ્ઞાન સમજુતી ગુરૂએ આપ્યાં હોય, તોય એ ગુરૂના સાચા શિષ્ય, ભક્ત, કે એવક થવાની વાત નહિ ! ઉપરથી એમની સામે થતાં, એમને અવગણતા કે એમને નિંદી હલકા પાડતાં કંપ નહિ ! કેવી દુર્દેશા આ ! શામન ફેટલું ઉઘું આપું અને આત્મા ફેટલો બધો નીચ પાડે ! જગારો અદ્વૈતા સપુષ્ટ અંતરાત્માને. સમજવો એને દેવગુરૂમના અણમોલ મ યોગની પ્રાપ્તિની વિગેવતા.
 જઠ સંયોગો તો અનતવાર માળ્યા અને મૂંઝ્યા, એથી શો દિ વળ્યો આત્માનો ?

મિથ્યાત્વનો કેદ :- હરિભદ્ર પુરોહિત એકવાર કેટલાય પાઠકો અને બ્રાહ્મચારીઓના પરિવાર સાથે સુખાસનમાં નગરમાંજે બધું રહ્યા છે, ત્યાં સામેથી તોફાને ચઢેલો હાથી ભાગ્યે. જનાવરોને એ ભગાડી રહ્યો છે, દુકાન, મકાનોના દરવાજા તોડી રહ્યો છે, એ કોઈકે લોકોને રડાવી રહ્યો છે, અને કેઈકને મૃત્યુના ભયથી ધ્રુજાવી રહ્યો છે!! આવા હાથીને જોતાં વિદ્વાન એવા પણ હરિભદ્ર ગભરાયા! સુખાસનમાંથી ફૂટી બાજુના જિનમંદિરમાં પેઠાં. ત્યાં શ્રી વીતરાગ પ્રભુની પ્રશમરસ નીતરતી મૂર્તિ જોઈ. આમના મંદિરમાં ઘુસવાથી ગજરાજના ઝપાટામાંથી બચ્યા, એનો આભાર માનવાની તો વાત નહિ, પણ ઉપસ્થી મશ્કરીમાં એ હલકા શબ્દો બોલે છે. શાથી? શુદ્ધ દેવતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કે ગમ નથી. આપણને સુદેવની પ્રાપ્તિ છે ત્યારે અક્રમોસ! કે કદર નથી!! કદર હોય તો, એમની સેવા, ભક્તિ અને આજ્ઞાપાલનમાં શું કમી રાખીએ? એમના પ્રત્યેના હેતમાં વારંવાર રોમાંચ કેમ ન જાગે? હર્ષનાદ કેમ ન ઉઠે? આનંદના આંસુ કેમ ન ઉભરાય? એમના ઉપકરનો જ્યાં એમના પ્રત્યે આપણને સમર્પિત કેમ ન બનાવી દે?

વીતરાગની મશ્કરી :- હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ તો સુમાનમાં છે, મૂર્તિ તરફ જોઈ મશ્કરીમાં કહે છે કે 'વપુરેચ તથાડ્ડચષ્ટે સ્પષ્ટ મિષ્ટાન્ન-મોજનમ્।' નહિ કોટરસંસ્થે ડગ્ગો તરુર્મવતિ શાઙ્ગલ્ ॥ 'તાઙ્' શરીર જ સ્પષ્ટ કહે છે કે તું મિઠાઈ ખાનારો છે,' એટલે? ભગવાનને એ કહે છે કે 'તમાઙ્ શરીર એવું હૃદય પુષ્ટ છે, ચકચકતું છે, કે તમે રોજ મિઠાઈ ખાતા હોશો. મીઠાં લોજન વિના લુખ્યા લોજનથી કે તપસ્યાથી આવાં રંગીલાં શરીર હોય નહિ. એમાં એ દધાન્ત આપે છે કે 'વૃક્ષમાં અગ્નિ હોય તો વૃક્ષ લીલાંછમ હોય નહિ. જો ઝાડ લીલુંછમ દેખાય, તો માનવું જ પડે કે, એના મૂળમાં અગ્નિ નહિ હોય.' વિચારો કે કલ્પના કરવાની આવડતનો આ કેવો ભયંકર ગેરઉપયોગ છે! કિમતી ચીજ મળ્યા પછી એનો

સદુપયોગ મુઝયો, એ ભાવો સદ્ભાવ્યની નિશાની છે, ત્યારે
દુરુપયોગ મુઝયો એ આગામી અધઃપતનને સૂચવે છે. માટે 'કોને
 ખબર કલ્લ મારી પાસે આ બધું રહેશે કે કેમ?' એમ વિચારી
 આજે જ એનો સદુપયોગ કરી લેવા જેવો છે.

માધ્વીજીની અમરગાથા :—ગલરાઈ છુપાયેલા હરિભદ્ર વિપ્ર
 પછી તો શેરીમાં છોકરાં રમતાં જોઈ મમજ્યા કે હાથી ગયો લાગે છે;
 એટલે નિર્ભય થઈ ઘેર પહોંચ્યા. એક બે દિવસ બાદ એવું બન્યું કે
 રાત્રીને! મંત્રવિધિ પતાવી એ સાધ્વીજીના મુઝમ પાસેથી પસાર
 થાય છે, ત્યાં સાધ્વીજીને આ ગાથા બોલતાં સાંભળે છે;

“ચન્ક્રીદુગં દરિપણગં પણગ ચન્ક્રીણ કેસવો ચન્ક્રી ।

કેસવ ચન્ક્રી કેસવ દુ ચન્ક્રી કેમી ચ ચન્ક્રી ચ ॥”

આનો અર્થ તો સહેલો છે, પણ જૈન પરિભાષા તેમને માર્કિત નથી;
 ઇતિહાસની ખબર નથી, તેથી મુંઝાય છે. આમાં અવસર્પિણીમાં બાર
 ચક્રવર્તી અને નવ વાસુદેવ (અર્ધ ચક્રવર્તી) થવાનો ક્રમ છે:—૨ ચક્ર-
 વર્તી—૫ વાસુદેવ—૫ ચક્રવર્તી—વાસુદેવ—ચક્રી—વાસુદેવ—ચક્રી—વાસુ-
 દેવ—૨ ચક્રી—વાસુ—અને ચક્રવર્તી, આ ક્રમે આ અવસર્પિણીમાં
 પહેલા બે ચક્રી ભરત અને સગર થયા, તથા છેલ્લો ચક્રી પ્રાક્ષદત્ત
 થયો. અહીં શાંત સ્થિરચિત્તે ઘણો વિચાર કરવા છતાં હરિભદ્ર બ્રાહ્મણ
 આ સમજ્યા નહિ; તેથી એમને થયું કે ‘આ શું ચક્ષી ચક્ષી કરે છે?’
 હવે મમજ ન પડી એટલે ભારે મુશીબત! કોને? વિદ્યાના અર્થાને,
 ‘લાવ પૂછ’, એમ કરી એ તો સાધ્વી પાસે જઈ વિનયથી કહે છે.

‘માતા, આ ચક્ર ચક્ર જેવું તમે બહુ વાર બોલ્યા એ શું?’

સાધ્વીજી કહે છે, ‘હે પુત્ર! સાંભળ, આ બીના છાણે લીપેલા
 જેવું નથી!’

વિપ્રનું મહાવિદ્વાન છતાં કેવું નમ્રભાવે અને માતાના મંજોબન
 સાથે પૂછવાનું! અને સાધ્વીજીનો કેવો આ સરળ છતાં ચતુર

ઉત્તર ! કહેવું છે એ કે આ કુંભારનો આક નહિ, પણ કહ્યું કે આ ભીના છાણે લીપેલું નહિ ! હરિભદ્ર પુરોહિત તો ઓર મુંઝાણા; પણ વિનયથી પૂછે છે, ‘ત્યારે હું એનો અર્થ સમજાવો નહિ આપ ન સમજાવો ?’

સાધ્વીજી પુરોહિતના વિનયભર્યા પ્રશ્ન ઉપર પોતાની મર્યાદા બતાવે છે. ‘ભાગ્યશાળી છો, કે અર્થ સમજવા ઇચ્છો છો ! પરંતુ અમને અભ્યાસ કરવાની ગુરુજીની અનુમતિ છે, પણ વિવેચન કરવાની આજ્ઞા નથી. એટલે ગાથાનો અર્થ તો ગુરુજી આપી શકે’

નિઝાસા શાની છે ?—શાસ્ત્રપાઠનો અર્થ સમજવા ઇચ્છે, અને પૂછે, એ ભાગ્યશાળી, તમે વરોધી સામાયિક, ચૈત્યવંદન કે પ્રતિ-ક્રમણ કરો છો, પણ કોઈ દિ એનો અર્થ સમજવાની કે પૂછવાની ઇચ્છા ઇ ? શું જઈને પૂછ્યું કે “ભગવંત ! ‘કરેમિલિતે’નો કે નમુત્યુષ્’નો કે ‘વહિત્તુ’ સૂત્રનો અર્થ શું ?” કહેાને કે એની કોને પડી છે ? પડી છે બલ્લરની રૂબ-આંટીઘુટી સમજવાની, શેઠ-નોકર, વેપારીઆહુકે યોરેના દિલ સમજવાની. વાહ જૈન જીવન ! આ પ્રખર નિદાન તો ‘પરશાસ્ત્રની વાત સમજ્યા વિના કેમ મહેવાય ?’ એમ કરી માતા, માતા’ કહેતાં પૂછે છે. ત્યારે એમના સ્વભાવે સાધ્વીજી પણ કેવા ઉત્તમ મળ્યા ‘અર્થ’ પૂછે છે, દ્વીકરા ? ભાગ્યશાળી છો ! પુરોહિત નવયુવાન હતો સાધ્વીજી વૃદ્ધ હતા, એટલે પુત્રનું સંબોધન. ‘અર્થ’ માટે ગુરુજીની પાસે જવું પડે, સાધ્વીના આ ઘોલે હરિભદ્રના મદને ગાળી નાખ્યો ! એ વાત્મલ્યભર્યા અને ગુરુ તાત્ત્વ દૃષ્ટિ દરાવનારા બોલમાં કેવો ચમત્કર હશે ! બ્રાહ્મણ તો દિગ્મૂઢ બની ગયા. વિચારે છે કે ‘ઓહો ! ત્યારે આ શાસ્ત્રો કઈ જેવા તેવાને મળે નહિ ! મહાન ભાગ્યવતને જ મળે ! તો એનો અર્થ કેમ અતિ ગહન બને કઠીન ન હોય ? એટલે એમને એમ એમાં મારી મતિ ખુંચેય શી રીતે ? બસ, મારે હવે એમના ગુરુજી પાસે જવું પડશે.’ ત્યારે

દૂપણા નથી, પરંતુ વીતરાગતા છે.' કારણ એ છે કે મૂર્તિ પર કોઈ પણ શસ્ત્રસંબંધ, સ્ત્રીનું સાનિધ્ય, વિકરાળતા કે દીનતા, હાસ્ય કે રોષ, ગીત કે નાટક, વગેરે કશું જ દેખાતું નથી. એ જો હોય તો તો એના કિસ્સાએ લય, કામ, ચૈત્રતા, ચિંતા, હાસ્ય, કૌતુક, રાગાદિ વગેરે મંલવિત ગણાય. એટલે જેમ આડના પોલાણમાં અગ્નિ હોવાના હિસાબે આડ જરૂર મુકાઈ, કરમાઈ, કે ઘણી જાય, અને જો તેવી કોઈ સ્થિતિ ન હોય, પણ ઉલટું આડ લીકુંછમ દેખાતું હોય તો અગ્નિનો ખીલકુલ મલવ ન મનાય; તેવી રીતે આ ભગવાનની મૂર્તિ પર સ્ત્રી શસ્ત્રાદિના કોઈ ચિહ્ન નથી દેખતા, તેથી માનવું પડે કે આ ભગવાનમાં ગંગાદિ કોઈ પણ દોષનો સંભવ નથી, તેથી એ વીતરાગ જ છે.

પુરોહિત હરિભદ્ર જૂનાજી સીના હૃદયે વીતરાગ દેવાધિદેવનાં દર્શન કરે છે, નિનમ્ર વાણીથી સ્તુતિ કરે છે, અને પછી મંદિરમાંથી બહાર નીકળે છે.

મહા હિંમતી મનની કદર—પ્રભુના દર્શન કરી હરિભદ્ર ઉપાશ્રયમાં ગયા. ત્યાં મંડપમાં ધિરાજમાન આચાર્યપુંગવ શ્રી જિનભટ્ટ સૂરીશ્વરજીને જોયા. અંતરમાં હવે આત્મપરાવર્તનના યોગે ગડમથલ તો ચાલુ જ હતી. મિથ્યા અભિમાનથી પોતાના આત્માની આજ્ઞાસુધી પોતે જ કરેલી જે કદર્યતા, તે હેયાને કોરી રહી હતી. એમ થતું હતું. મનને, 'અરે! આજ સુધીના દિવસો મેં ખરેખર! ચેડકી નાંખ્યા! આત્માને મહાહિંમતી મળેલું મન, એનો કેવો ભયંકર દરૂપયોગ ચલાવે રાખ્યા! જે મન દ્વારા ખામોશ અને નમ્રતા-મૃદુતાના સુંદર લાવો આત્મામાં રમતા કરી, ખૂબ અભ્યાસથી આત્મામાં એકમેક કરી શકાય, એની જગ્યાએ મેં આ અસહિષ્ણુતા અને અભિમાનમાં શું કરી નાંખ્યું! જે મનથી બાતનું ગૌરવ આંકવાને બદલે પરમાત્માનું અને આવા માધુસંતોનું ગૌરવ આંધી શકાય, અનુભોદી શકાય, અને

અનુપમ લાલ ઉપાજી શકાય, એવા મનથી છતી વિદ્વત્તાએ કેવી મૂખાઈ અને મહાનુકસાનીની કાર્યવાહી મેં કરી ?' એ આવી આવી વિચારણામાં એક જાગૃત્તે વિહરી રહ્યા હતા, ત્યાં જીજ્ઞાસુ મહાન વિદ્વાન મુનિગણથી સેવાતા સ્પર્શિના પાવન દર્શન થયા. સૂરીશ્વર કેમ જાણે દેવોથી પગિવારેલા ઈન્દ્ર ન હોય. વળી એમણે સાધુઓને તો પ્રશમરમના મહાનિધિસમા નિરખ્યા. અહિં વિદ્વાન હરિભદ્ર ગ્રાહ્યણને એટલો ખધો આનંદ થયો, એવું દ્વિલ ઠર્યું, કે કુવાસના ઝોગળી ગઈ ત્યાગી મુનિઓના દર્શન માત્રનો આ દેવો ઉચો પ્રભાવ. ત્યારે વર્તન માથે વાણીનું તો કહેવું જુ ? વર્તન વિનાના ઉપદેશની કિંમત શી ? નાટકીયા માણસો માર્ગ લાપણું કરી જાણે છે, પણ એના નાટકીયા લાપણો સાંભળતાં સાંભળતાં વિગગથી કેટલા પ્રેક્ષકો ઉભા થઈ ગયા ? કેટલાએ અહિંસા, સત્ય અને નીતિના ભેજ લીધા ? પ્રતિજ્ઞા ડંટલાએ કરી ? તત્ત્વની ડોરી વાતો જાતની ભોગવૃત્તિને કેટલીક વાર ઢાંકવા માટે થાય છે તમને ખબર નહિ હોય, આજના છાત્રાલયોમાં 'પદમ નાણાં તઓદયા'ના મુદ્રાલેખ આજે લખાય છે. એ દયાળુ બનવા માટે નહિ, પણ 'જ્ઞાન વિનાની ડોરી દયા શું કામની ?' માટે જ્ઞાન મેળવો, એમ કહી હિંમત જીવનની એટલે કે આનંદસમારભય જીવનની આડે બચાવની ઢાલ ધરવા માટે. નહિતર તો એ જ્ઞાન લણતાં લણતા કેટલા અનેકનેક દયાળુ થયા, એ આપણને દેખાતને ? આજ આશ્ચર્ય તો એ છે કે પાછું એ મૂત્રનો ઉપયોગ ક્યાં ? જ્ઞાન દયાનું મેળવવા માટે નહિ, પણ જ્ઞાન આરભ-સમારભનું મેળવવા માટે. કેવો ઠગારો કાળ ! અસ્તુ.

શ્રી આચાર્ય ભગવત આમને ઝોળળી કાઢે છે, 'ઓહો આ તો તેજ ગ્રાહ્ય છે, કે જે અહિં પોતાના શાસમાં વિદ્વાન ગણાય છે, રાજમાન્ય છે અને ખ્યાતિવાળો છે પૂર્વે આણેજ હાથીના તોફાન વળતે મદિરમાં પેસી જઈ શ્રી જિનેશ્વરજીવની મૂર્તિ પ્રત્યે મસ્કરીવાળું વચન ઉચ્ચાર્યું હતું કેમકે એનું ચિત્ત મદના લેપથી લેપાયેલું હતું.

પણ આજે આશ્ચર્ય છે કે એણે અહિં આવવા પૂર્વે એ જ જિનમૂર્તિની સુંદર સ્તુતિ કરી ! કાળના લેદ અગમ છે ! જીવોના હૃદયના લાવોના લેદ અકલ છે, દુર્લભ છે, પણ હવે જોઈએ છીએ આગળ શું બને છે !

એમ વિચારી આચાર્ય મહારાજ પૂછે છે એને, ‘અહો ! અનુપમ બુદ્ધિનિધાન ! કુશળ છે તમને ? ક્યા પ્રયોજનથી અત્રે આવવું થયું ?’ શાસન માટે હીરા જે‘યવા હોય તો શી રીતે જે‘યાય ? મૃદુવાણી અને વત્સલ હૃદયથી, સામાના ગુણની કદરથી જે‘ચી શકાય.

પુરોહિત અચંખો પામે છે, ‘હું અનુપમ બુદ્ધિનિધાન ?’ આવા સમર્થ અને વિદ્વાન સૂરિજી મને આ રીતે સંજોષે છે ! આ કેવા વિશાલ ઉરના મહાત્મા ! મારામાં શી બુદ્ધિ છે તે હું બાણું છું. એક સામાન્ય બાળતમાં તો અહિં પૂછવા આવવું પડ્યું છે મારે; આવી તો મારી અજ્ઞાન દશા છે અને હું બુદ્ધિનિધાન ?’

આચાર્ય ભગવંતના ઉદાર વચન પર મુગ્ધ થઈ જોડે છે, ‘પ્રભુ ! એ શું કહ્યું મને આપે ? શું હું અનુપમ બુદ્ધિનિધાન ! જૈન શાસ્ત્રની એક ગાથાનો પણ અર્થ ન સમજી શકું એવી મહા મન્દમતિવાળો હું શી રીતે બુદ્ધિનિધાન ?’

ગુરુજી કહે છે ‘મંદિરમાં જે તમે વીતરાગ પ્રભુની સ્તુતિ કરી, એ અનુપમ બુદ્ધિના નિધાન વિન કેમ બની શકે ? આ જગતમાં એ રીતે વીતરાગ પરમાત્માની ઝોળખાણ ધવામાં ખરી બુદ્ધિમતા છે.’

‘હશે ભગવંત ! પણ આપ કૃપા કરી ચક્રી દુગંજાળી ગાથાનો અર્થ ન સમજાવો ?’ વસ્તુનો સાચો અર્થ કેવી રીતે માગણી કરે ? તમે ત્રત પચ્ચક્ષાણુ માગો છો ને ? તે કેવી રીતે માગો છો ? ‘મહારાજ એકાસન’ ! શબ્દનો અર્થ જાણ મહિમા છે. વિનયભર્યા અને સામાના અનુગ્રહની માગણીભર્યા શબ્દોથી આપણા પ્રત્યે આમાને તો આકર્ષણ થાય, પરંતુ આપણા ય દિલમાં એક પ્રકારની એ કંડ્યાણુકર વસ્તુની

કદર સાથેનો સામાના પ્રત્યેનો એવો નમ્રતાવ અને ગહુમાન જન્મે છે, કે જે ગુણપ્રાપ્તિ માટે ખૂબ જ સહાયક છે. કેમકે, એથી ગુણપ્રાપ્તિના અવરોધક ક્રમેનો ક્ષયોપશમ (એક પ્રકારનો નાશ) થાય છે. એના વિના ગુણ પ્રગટે નહિ. યાદ રાખો કે સાચી વિદ્યા, સુંદર ગુણો, એ વિનય-ગહુમાન અને કદર-કૃતજ્ઞતા વિના નાહુ મળે.

ગુરુદેવ એને સીધો અર્થ સમજાવીને રવાના ન કરે? ના, એમાં સામા પર શો ગહુ ઉપકાર થાય? એ તો કહે છે કે, 'લો! મહાભાગ! જૈન શાસનનો અર્થ સમજવા માટેની ઉચી વ્યવસ્થા સાંભળો. અહિં તો પહેલાં દીક્ષા લઈ તે તે સૂત્રને લગતી તપસ્યા કરવામાં આવે છે. પછી વંદન વગેરે વિનય વિધિદ્વારા શાસ્ત્ર અને એનું વ્યાખ્યાન મેળવવા યોગ્ય હોય છે. તો જ શાસ્ત્રોના સારા વિસ્તાર અને પરમાર્થ મળે, પહોળાઈ-ઉંડાઈ મળે. હવે તમને ઉચિત લાગે તેમ કરો. તમે વસ્તુના મારા ખપી છો, તો મારી તમને સલાહ છે કે એમજ અર્થ સમજી લેવાની ખોટી ઉતાવળ કરતા માં.'

હવે શું થાય? પુરોહિતનું ચિત્ત જહીર વિચારણામાં ચઢી ગયું. 'આમની વાત તો ઘણી સુંદર છે! કેમકે કોને ખબર, કે આવી ગાથાના કરતાં તો કેટલુંએ અગ્રાધ જ્ઞાન આમને ત્યાં હશે, તે એ રીતે સહેલાઈથી મળે. પરંતુ દીક્ષા એટલે જીવનભર માટેનો સંસાર ત્યાગ! એ કેમ બને મારાથી. ત્યારે ખીજી બાજુ મારે અર્થ સમજવા જરૂર પડ્યે સામાનો શિષ્ય થઈને પણ સમજવાની પ્રતિજ્ઞા છે. માટે હવે તો નિયમ તે નિયમ.' અંદરનું ખમીર ઉછળે છે અને ક્ષાત્રવટ દાખવી આચાર્યશ્રી પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કરી, એ હવેથી શ્રી હરિભદ્ર મુનિ બને છે. આચાર્ય મહારાજને એની આંતરિક પ્રતિજ્ઞાની ખબર નહોતી. પણ આચાર્ય દેશના માનવી હૃદયના ગેર ન હોય, જાતને ઠગનારા ન હોય. શું? એવા અવસરે કંઈપાંત નહિ કરવાનો કે 'હાય! મહારાજે મને આ બાધા ક્યાં આપી?' પ્રતિજ્ઞાના

અવસરના પાલન તો આત્માના અનંત વીર્યને પ્રગટ કરવામાં
અનુપમ ઉત્પત્તિ માધવામા ખૂબજ મદદગાર નીવડે છે.
 અહિં પ્રતિજ્ઞાએ શું કર્યું? મહા મિથ્યાત્વમાં ખૂંચેલા રાજમાન્ય
 વિદ્વાન બ્રાહ્મણને જૈન શામનના એક મહાન પ્રભાવક આચાર્ય
 બનાવ્યા! મિથ્યાત્વનું જોર, પાછું રાજ તરફથી માન મન્માન,
 વળી વિદ્વત્તા, એમાં બ્રાહ્મણપણું, આ એકેક વસ્તુ અવી છે કે
 આટલી ઉંચી સાધુતાની સ્થિતિએ ન પહોંચવા દે! પરંતુ એક પ્રતિ-
 જ્ઞાનો ચમત્કાર અજબ છે સારો પ્રતિજ્ઞા એ તો મોહને પડકાર છે,
આત્માને આશોર્વાદ છે, એ સમજનારા પ્રતિજ્ઞાના પાલન ખાતર
અવસરે પ્રાણ પણ તજવા સંકોચાતા નથી!

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજે ફરમાવ્યાથી એમના
 પટ્ટધર શ્રી રામચન્દ્રસૂરિએ અયોગ્ય બાલચન્દ્રને આચાર્યપદવી
 ન આપવા કબૂલ્યું. પછી તો એક બાજુ કુમારપાળનું મૃત્યુ, અને
 બીજી બાજુ ગુરુદેવ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજનું મૃત્યુ થયું.
 કુમારપાળનો ઘાતક અજયપાળ રાજગાદીએ આવ્યો. એણે બાલચન્દ્રની
 ચઢવણીથી શ્રી રામચન્દ્રસૂરિને કહ્યું કે ‘બાલચન્દ્રને આચાર્ય
 પદવી આપો.’

‘તે મારાથી નહિ જની શકે.’ સૂરિએ ઉત્તર આપ્યો.

અજયપાલ દબાણ કરે છે. ‘બનાવવા જ પડશે.’

‘બીલકુલ જને એવું નથી’ શાસન ભડપીરે દંઢ નિર્ધાર
 જાહેર કર્યો.

રાજ ગુસ્સે થઇ કહે છે ‘એનું પરિણામ સમજો છો? તમે
 આ કોની સાથે વાત કરી રહ્યા છો?’

‘ગુજરાતના રાજ અજયપાલની સાથે.’

‘એટલે, મનમાં ખુમારી છે?’

‘ના, ખુમારી નહિ. શુરુજીના વચનના પાલનની, પ્રતિજ્ઞાના પાલનની આ નિશ્ચિત વાત છે.’

પ્રતિજ્ઞા ભજનાં ભય કરતા:—રાજાનો કોપ હવે માઝા મૂકે છે, કહી દે છે ‘આચાર્યપદ તમારે આપવું જ પડશે, નહિતર ચઢાવી દઈશ તમને અગ્નિ પર.’ વિચારો કેવા કટોકટીના સંયોગ ઉભા થયા. અહિં જો કંઈની ગલરામણ હોય, મૃત્યુના નામથી કલેજું ફડફડતું હોય, તો તો કેટલાય ખુદાના ઉભા કરાય. મન લોચા વાળે કે ‘જીવતા હઈશું તો ખૂબ ગાસન પ્રભાવના કરી શકીશું, ઘણી આરાધના થઈ શકશે’ પણ સંકે જીવને એ ખગર નથી કે ઇતિહાસમાં એમ લખાય છે કે જૈનાચાર્યે મૃત્યુના ભયથી શુરવચન ઉલ્લંઘ્યું, પ્રતિજ્ઞા ત્યજી, તો એ પ્રભાવના કે અપભ્રાવના? લોકોને શું થાય, ‘હે’ ત્યારે જૈન ધર્મમાં આવી પોલ ચાલતી હશે? આચાર્ય પણ પ્રતિજ્ઞા તોડી શકે? વગેરે વગેરે થાય કે નહિ? ત્યારે પોતે જો શુરવચન ઉત્થાપ્યું, તો એ મહાવિરાધના ખરી કે નહિ? અને પછી એવા નિબંધુર હૃદયે આરાધના થઈ શકવાનો શો ભરોસો? એમાં માલ પણ શું?

શ્રી રામચન્દ્રસૂરિજી તો મૃત્યુની ધમકી પર રાજાને આનંદથી કહી દે છે, ‘કોઈ ચિંતા નહિ’ ‘ક્યાં શુરને આ કબૂલાત આપી’ એવું જરાય મનમાં નથી આવતું. પ્રતિજ્ઞા તો તારનાની છે, ઉદ્ધારનારી છે, એના મારે હલકો વિચાર કેમ કરાય? માનવ જીવનમાં પ્રતિજ્ઞા-સ્વીકાર અને પ્રતિજ્ઞા-પાલનનો અન્નેડ હક મળ્યો છે. ખ્યાલ છે આ હકનો? તો કહો જોડે, જીવનને કેટલી પ્રતિજ્ઞાઓથી ભરી દીધું છે?

અન્યપાલ ધમધમે છે, ‘એમ નહિ માનો. અગ્નિ ધખ્યા ધાતુના પતરા પર-કઢાયા પર ચઢવું પડશે ત્યારે માનશો,’ એમ કહી કરાવી તૈયારી. મોટી કઠાઈ નીચે પ્રજ્વલિત ધખતો અગ્નિ. સત્તાના દમામથી કહે છે, ‘કાં માગી જાઓ, કાં આના પર ચઢી જાઓ.’

ધન્યઘડી —કેવી અગ્નિ પરીક્ષા : ગુ' થાય? કાંઠ નહિ,
જગતમા ગુરુઆજ્ઞાની ખાતર, દુર્લભ દિગ્મતી પ્રતિજ્ઞા ખાતર
પ્રાણ ત્યજવા પરે તો, તે ઘડીને અભાગણી ઘડી નહિ, પણ
ધન્યઘડી. મહા ધન્યઘડી માનવાની! સૂરિજી સ્વમાર્ગમાં મેરુવત
 નિશ્ચલ હતા. દુપમ એવા પંચમ કાળમાં પણ લાયકર મૃત્યુના
 આક્રમણ પણ એમને ચલવિચલ કે બેળાકળા કરવા સમર્થ નહોતા.
 એ જ કાળમાં આપણે જીવીએ છીએ ને? આજ કાલના અનુપમ
 દૃષ્ટાન્ત આપણી સામે મળે છે ને? તોય દેવભક્તિ, ગુરુઆજ્ઞા,
 અને વ્રતપ્રતિજ્ઞા વગેરે માટે કેટલી ચીવટ, અને કેટલું જીગર?
પંચમકાળ પણ આવી આરાધનાએ અને એના દિવ્ય પુરુષાર્થથી
ચાચા આગ જેવો કરી ગદાય એમાંનું કરું નહિ અને તો, એ
છઠ્ઠા આરા જેવો!

આચાર્યની અંતિમ આરાધના અને ભવ્ય પુરુષાર્થ :-મહાન
 સાધુગચ્છના નાયક, અદ્ભુત શાસન પ્રભાવક, અને શાસ્ત્ર-રચયિતા
 આ આચાર્યે પરિસ્થિતિ કળી લીધી. વિહરમાન તીર્થકરદેવની સ્તુતિ
 કરી, દુષ્ટૃતગહાં સાથે મહાવ્રતનું પુનરુચ્ચારણ કરી લીધું, સર્વ
 જીવોની ક્ષમાપના, મૈત્રીલાવ સાથે અનશન, અને અરિહંતાદિ ચાર
 શરણ સ્વીકારી લીધાં. નમસ્કાર મહામંત્રના સ્મરણ સાથે એક
 જાડવીર ચોદાની જેમ લાંચ જેવી કઠાઈ પર ચઢી ગયા! ચામડી
 તો એકદમ ખળવા લાગી, અતલ પીડા છતાં મુખપર અંતિમ
આરાધનાની અને સમાધિની અપૂર્વ પ્રમત્રતા હતી! ઘડીમાં
 શરીર શેકાઈ સાફ થઈ ગયું!! પણ જગત અરેકારો નહિ કે
 ક્યાં ગુરુએ પ્રતિજ્ઞા કરાવી, અને ક્યાં વગર વિચારે મેં ઉતાવળથી
 લઈ લીધી!

માટે સન પ્રતિજ્ઞાનું પાલન એજ અનંત સંસારમા નવી વાત હતી,
 દુર્લભ-અતિદુર્લભ હતી, તે અહિં લાધી. તો હવે એમાં પાછી
 ખાની શા સાડ?

એમજ વીર બનીને દુરિભદ્ર પુરોહિત અણુનમ ટેકથી મુનિ
 બન્યા. શી રીતે? શી રીતે શું પૂછો છો? બાહ્ય સંસારના સંબંધ
 અને હકદાવા ફગાવીને! અતરના માયા મમનાના બંધન કાપીને!
 અચાનક આમ કરવાથી સર્ગાસંબંધીને આશ્ચર્ય ન થાય? થાય,
 અને પૂછે પણ ખરા ‘આ એકદમ શું?’ તો તે કહેવા તૈયાર હતા
 કે ‘આ કર્તવ્યના પાલન.’

‘પણ તમારે દીક્ષા?’

‘હા, હા, મારે દીક્ષા.’

ત્યારે સર્ગાં બળી કહે ‘કે સંન્યાસી બાવા થવું હોય તો થાઓ,
 પણ જૈનોના માધુ નહિ.’

કહો, સર્ગાં આ માધુ કહે છે? મંસાર-ત્યાગની રત્ન આપે
 એ? ના રે ના, એ તો એક ગોળો ગળડાવવાની વાત. એમ કાંઈ
 સંસાર છોડવા દેવાય? સંસારી-સર્ગાર્થની સંકળતા શામાં? મોઢું
 કરાવવામાં, વિષયના કીડા બનાવવામાં, કપાયના ઉસ્તાદ કરવામાં,
 કેમ એમજ ને? ના શું કહો છો? તપાસા શરતમાં મર્ગાર્થની રૂએ
તમે બીજાને શુ આપી શીખવી રહ્યા છો, અને મર્ગાર્થની રૂએ
બીજા પાસેથી તમે શાની આશા રાખી રહ્યા છો? મોજપાણી અને
 માનપાનની? કે વૈરાગ્ય અને ત્યાગ-તપસ્યાની? દુરિભદ્ર પુરોહિત
 તો નરવીર હતા. એ તો સર્ગાને કહી દે કે ‘બીજા બંધી વાત રહેવા
 દો. મારે તો જીવન નૈયાના આ અપૂર્વ સુકાની મળ્યા છે. આ બધું
 ઘરખાર માલમિલકત તમને લજ્જુ.’ હે? મિલકત અને માનપાન
 છોડીને ચારિત્ર લેવાય? તમારા પોતાના માટે એમ લાગે છે, બડું
 ને? પણ કહો તો ખરા કે ‘મિલકત છોડીને મરાય બડું કે નહિ?’

‘તે તો જુટકો નથી’ તેમ આ પણ સમજે કે જૈન કુળમાં જન્મ્યાની વિશેષતા લાગતી હોય તો ચારિત્ર વિના જુટકો નથી. જૈન તરીકે જન્મ્યા માટે સઘળું છોડીને દીક્ષા લેવીજ જોઈએ, એ આવશ્યક કર્તવ્ય. અશક્તિ વગેરે કારણે ન લઈ શકે એ જુદી વાત. પણ જેમ બધું છોડીને મરવું પડે છે, તેમ બધું છોડીને ચારિત્ર લેવું જ પડે, એવું હૃદયમાં અંકિત થઈ જવું જોઈએ. દેવ-તિર્યચ-નરક એ ત્રણ ગતિમાં ચારિત્ર પર અંકુશ; ચારિત્ર ન મળે. આવી કંટાળા ઉઠી ગયો છે. પુરોહિતને ભાવના થઈ કે તરત અમલ; કેમકે આ ભાવનાનો વિશ્વાસ રખાય નહિ. ! નથી ને કદાચ કોઈએ ટોણા કપકો લગાવ્યો તો ભાવના કંપાયમાન ! આપણા સંયોગોનો વિશ્વાસ રખાય નહિ. પણ આપણે તો છીંડું જ ચોધવું હોય, એટલે એમ થાય કે ‘હજી.....શું વહી ગયું છે ?’ સાચી ભાવનાવાળા જીવો વિપરીત સંયોગો વચ્ચે રુદ્ધ કરે છે, એમનું હૈયું સળગી રહ્યું હોય છે. એ સમજે છે ભાવનાની નાજુકતા ! પણ એટલું સમજી રાખજે કે ચામડાની આંખે આ ભાવનાની નાજુકતા નહિ દેખાય.

ભાવનાની નાજુકતા :—એટલા જ માટે ડાહ્યા મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે જ્યારે ઉત્તમ કાર્યની ભાવના જાગી, ત્યારે તુરત તેને વધાવી લઈ અમલ કરવો. નહિતર તો જો કાળે કરીને ભાવના એમ જ પડી ગઈ તો સમજે કે આત્માય ગયો નીચે ! કંડરિકે દીક્ષા ભાવનાથી લીધી હતી, પરંતુ જો એનું ચોક્કસ ઉપાયોથી સંરક્ષણ ન કર્યું, તો ભાવના પડી. પરિણામ ? સાતમી નરકમાં પડ્યો. અને ભાઈ પુંડરિક ? ઉપર ચૌદમા રાજલાકમાં અનુત્તર દેવ બન્યા ! પુંડરિક તો ભાવના ટકાવવા-વધારવા એને અનુરૂપ ઉચ્ચ અમલ કરનારા બન્યા; માટે પહોંચ્યા અનુત્તર વિમાનમાં ! !

પ્રતિજ્ઞાનો પ્રભાવ :— હરિભદ્ર પુરોહિતે તોળી જોયું, પ્રતિજ્ઞાના પાલન વિના રહેવામાં અસત્યગામિતા, આવા મહાન

જૈનાચાર્ય પાસેથી લભ્ય એવી અનુપમ વિદ્યાનો અલાલ, ને પ્રપચમય સંસારમાં એમજ જીવેનોની બરબાદી ! ત્યારે પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં આચર્ય પામ્યાની સફળતા ! કુળને ગોલા ! સચ્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ ! કલ્પવૃક્ષસમા ઇવનય ધર્મની આરાધના ! ઉત્તમ દુર્લભ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ! વિચારજો તમે, મનુષ્યપણું અને જૈનપણું પામ્યા છે ને ? તો શું કરો તો તે પામ્યાની સાર્થકતા થાય ? અત્યારે જે કરી રહ્યા છે, તે તો અનાચર્યપણું, જૈનેતરપણું પામીનેય થઈ શકતને ? ત્યારે પશુપણું પામવાને બદલે આચર્ય જૈન માનવતા પામ્યાની કોઈ વિશેષતા નહિ સાધવાની ? આ ગ્રાહણને એમ થયું કે મારાથી ધારેલી પ્રતિજ્ઞા કેમ તોડાય ? સામે આવતું ચારિત્ર કેમ જતું કરાય ? ત્યારે શું જન તરીકે જન્મેલાને એમ ન થાય કે 'અહો ! ન્યાયસંપન્નતા, સત્યનિષ્ઠતા, ઉદારતા, પરોપકર વગેરેથી મારા ઉચ્ચ જન્મને કેમ સાર્થક ન કરે ? 'બ્રીજુ' બ્રુ' તો, કયું ન કયું' થવાનું છે પણ આ ગુણની પ્રાપ્તિ કરેલી અક્ષય બનવાની, અને એથી આત્મા સાચો સુખી અને સ્વતંત્ર થવાનો.

મુનિ હરિભદ્રનો ઉત્તમ ભાવના :—ગ્રાહણ હરિભદ્રે આચાર્ય ભગવંતનાં ચરણ સ્વીકાર્યાં. જે વખતે એમને ચારિત્ર આપવામાં આવ્યું અરિહંત પરમાત્માની માક્ષીએ, એ વખતે એમના હૃદયના મંદિર-વિરાગના ઉભગકા આગર ભરતીની જેમ ઉછળતા હતા ! મિથ્યામાત અને મિથ્યા પ્રવૃત્તિના પશ્ચાતાપનો દાવાનળ ભારોભાર મળગતો હતો ! ચારિત્ર લીધા પછી જેમ જેમ ગાસો ભણતા ગયા, તેમ તેમ એમના અંતરમાં જૈન શાસનની જે વધુને વધુ અદ્ભુત મહેક વ્યાપી ગઈ. તેના પરિણામરૂપ આજે એમના ગ્રંથો જવલંત દૃષ્ટાત છે. જ્યારે એમને યાદ આવે છે કે “ક્યાં હું એ પૂર્વનો પુરોહિત ! ને ક્યાં આજે હું સાધુ !” એ વખતનો હું

કેવો, ને આજનો કેવો ? ક્યાં એ વખતનું ગર્વિષ્ઠ મન ! તુચ્છ લક્ષ્મીના લોભમાં પડેલું મન ! અનેક પ્રકારના દોષોમાં રક્ત રહેનારું મન ! ને ક્યાં એના પ્રતિપક્ષી આ ગુણો !” ત્યારે એમના દિલમાં આનંદ થાય છે. એ યાકિની મહત્તરને માતા માને છે. પાશું ગુરુએ ઓળખાણ કરાવી છે કે આ અમારા ગુરુના ભગિની છે, મહત્તરા છે. જન્મદાત્રી માતા જુદી, આ તો ધર્મની માતા ! એટલે જે શાસ્ત્રો લખ્યાં તેની નીચે લખ્યું કે ‘યાકિની મહત્તરાના ધર્મ-પુત્ર શ્વેતામ્બરાચાર્ય હરિભદ્રની આ રચના.’ એમ એમને લાગે છે “કેવો મુંદર યોગ ! એ સાધ્વીજી !! એ જૈન શાસનની ચક્ષી દુગં....વાળી ગાથા !! આ આચાર્ય લગવંત !! મને આ મનોરમ જૈન શાસનવી પ્રાપ્તિ !! હવે તો હું અગાધને અગમ્ય જૈનશાસ્ત્રોની અવગાહન કરી શકીશ. ગુરુએ ભવોભવનું સમન્તવેદું રહસ્ય પામી, આજે માફ મન પ્રભુના આગમો પામવાની આશામાં મસ્ત છે ! હું ગુણ કેટલા ગાઉં આ બધા ઉપકારીઓના !” મન હવે પવિત્ર બની ગયું છે.

આત્મશત્રુ મન:—આત્માના પરાવર્તન સાથે મનમાં પરાવર્તન જોઈએ. ચિત્તે ગમતી વાતો, સજ્ઞાઓ, અને તેનાં પદ્મપાતી વસણ છાંટવાં પડશે. આત્માનું ભયંકર બગાડનાર હોય તો મન છે. ઉત્તમ કોટિની આગ્રાધનાની આડે ૧. જેટલી વાત અશક્તિની નથી નહતી, ૨. જેટલા કપરા સંયોગે નથી નહતા, ૩. જેટલો સામગ્રીનો અભાવ નથી નહતો, ૪. દેશ અને કાળ જેટલા નથી નહતા, તેટલું મન નડે છે. મન સુધાર્યું એણે રાક્ષિ સંયોગ, દેશકાળ બધું સુધાર્યું. મન સુધાર્યું તેણે આત્મા સુધાર્યો, ભવ સુધાર્યો. મનના ફેરફારે એ મહાન પુરુષને અપૂર્વ સમ્યગ્દષ્ટિ અને સમ્યચારિત્રી કર્યા. જૈન શાસનના જ્યોતિર્ધર બનાવ્યા, અતિ ઉચ્ચ કોટિના ચૌદસોને ચુંવાલીશ શાસ્ત્રરત્નોના સૂત્રધાર બનાવ્યા.

આ કેવો જૈનસંઘ પર અને જગતપર ઉપકાર કર્યો!! દોઢ હજાર વર્ષ પહેલાંની આ વાત. ત્યારથી માંડી અત્યાર સુધી એ શાસ્ત્રો આલી આવ્યાં છે. તેનાથી કેઈ આત્માઓએ આત્માની અદ્ભુત નિર્મલતા કરી, અને કેઈ કરશે! તે શાસ્ત્રોનો વારસો ધીજીતને સોંપશે, અને સદગતિના લોકતા બતાવશે! એ આવો ઉપકાર ક્યારે કરી શક્યા? જ્યારે એક ગાથાના નિમિત્તે, પ્રતિજ્ઞાના કારણે મન ફેરવ્યું તો ને? મનને સમજાવવાની જરૂર છે. આ ભવમા મન સમજાવે, કેમકે સમજાવવાની ગામઝી મળી છે. પછીના ભવના શી અપ્પર? તે મનને સમજાવી દે. એક કવિ મનને ઠીક ઠીક શિક્ષા આપે છે. મન આપણને કેવી કેવી સ્થિતિમાં મૂકે છે, હાથની જિતેલી બાજીને હરાવે છે, નજીક થતો મોક્ષ દૂર કરાવે છે, તૂટતી ભયની શ્રેણીને સ્થાયીકરણથી સાંધી લાંબી કરી આપે છે! તેવા મનથી થાકેલો આત્મા સુદૃઢ કરે છે!

“મનવા છાંડ તું સંગ હમેશા....”

મનનું ફૂર નાટક

કવિનો આર્જનાદ:—

(કાલગઢો ભીમપલાસ મિથ્ર)

(૧) મનવા છાંડ તું મંગ હમેશા.

ના આહીએ તેરા માલ ખજાના. ના નૌખન નકારા;

ના આહીએ તેરા ગદી તકીયા, રાજપાટ જગ સારા. મનવા!

કવિ કહે છે કે “હૈ મન! તું અમારો પલ્લો છોડ. તું ઘણી માલમિલકત દેખાડી અમને લલચાવે છે. પણ હવે અમારે તેની જરૂર નથી. મહેલ ખરી રીતે હોય છે જેલ બગાળર, પણ તું અમને દેખાડે છે કે ‘જુઓ આ કેવો મુંદર ખંગલો છે, એમાં તમારા નામની નોખત બળે છે.’ ઈત્યાદિ રૂપે ભોળવી તું અમને એમાં પૂરી દે છે. એમ ગાદીતકીયા, મોટાં રાજ્ય, અને આખા જગતની ઠંકુરાઈ,

આ બધું જે પાર્થીની જાળ જેવું છે, તેમાં કસારી અમાની પામે
તું અકળકે કાળાં કર્મ અને પાપના બંધન ઉપાજાવે છે. આજ
સુધી છે મન ! તને ખ્યારું કરવામાં મેં સઘળી કુલવટ કે ધર્મ-
મર્યાદાની શરમ નથી રાખી. પરંતુ એ બધાના પરિણામમાં શું ?
જેટલા પ્રમાણમાં તારું ગમતું કરે રાખ્યું. તેટલા પ્રમાણમાં છે
દુઃખ મન ! તેં મને દુર્ગાનિને દવાલે કરે ગાળ્યો છે. આહા ! તારી
નિર્દયતા હું શું વર્ણવું ?

(૨) આદિ જનમરે આજ તસક થા. તું માહે મળમે ખારા;

મદા રહ્યા મેં તેરા હો કર, તું નહિ હુઆ હુમારા...મનવા !

આજ સુધીમાં યુગો વીત્યા, એમાં ઠેકથી તું મને સૌથી અધિક
ખ્યારું હતું. એમ તો આ પૃથ્વીતલને પાવન કરનારા વિચરતા
પરમાત્માય મને મળ્યાં હશે, પણ એમને ય પડતા મૂઠી, છે મન !
તને જ મેં બહાણું કર્યું. તને ગમે તેવું, લલે અધમમાં અધમ, કાર્ય
પણ મેં કર્યું. તું જ મારો નાથ, હું તારો દાસ; સદા સર્વદા હું તારો
આજ્ઞાકિત થઈને રહ્યો. પરંતુ અર્કસોસ ! કે તું મારું ! ન બન્યું !
એટલે ? તેં મારી કાંઈ જ કદર ન કરી ! મારું કાંઈજ તેં લાલું ન કર્યું !
આ અપાર ભવમાગરના અનંત દુઃખમાં સમગતા એવા મને છે
મન ! તેં જરાય રક્ષણ ન આપ્યું; અને હું ગમારે તારો પુઠે
હેવાન બન્યો ! ન જોઈ રાત, ન જોયો દિવસ ! ન જોઈ દરિદ્રતા,
કે ન જોઈ ધર્મતકવાળી સંપત્તિ ! તને જે ગમ્યું અને તેં જે જે
માગ્યું, તે સઘળું કરી છૂટવા મેં આકાશ પાતાળ એક કર્યાં ! જીવનના
જીવન પુરા બરણાદ કર્યાં ! છતાં તું મારા હૃદયનું કામ કરનારું !!
હું આવો બનું એમાં તારે શું ?

(૩) “તેરા તો કંછુ નાહિ બિગડા. તું બના કરિ મતવારા;

રાગદ્વેષકા બિધ્યા કસા, તુને મેરે ગલેમે ડાલા,”...મનવા !

તારું તો કશું બગડતું નથી. તું તો મતવાળો-આપ મતવાળો એટલે કે સ્વતંત્ર બની ર્યા કરે છે. તારું ગમતું-અણગમતું લેવા મૂકવા પાછળ મને તો તે' ગુલામ તરીકે રાખ્યો. ગુલામીમાં મને સબડાવવા તે' મફતનો રાગદ્વેષનો ફાંસલો મારા ગળામાં ઘાડ્યો છે. રાગદ્વેષ એ ફાંસલો એટલા માટે કે રાગદ્વેષ વિનાનો આત્મા સ્વતંત્ર છે, કાંઈ પાપ કરવું પડતું નથી, ત્યારે રાગદ્વેષમાં એવો બંધને બંધાય છે, રસાય છે, કે પાપ કરવાજ પડે. માણસ રાગદ્વેષથી જ દુઃખી છે. રાગદ્વેષ હોય ત્યાં મુખી દુઃખ ન આવે, તે વાત બની જ ન શકે. હે મન ! તું તો એવું છે કે :—

(૧) "આવાગમનમે' દુઃખ નહિ માને. એસા ધિર્ઘ ગમારા;
સ્વર્ગનરક કા અનુભવ તુને, લીયા હું લાખન વારા"
મનવા !

સ્વર્ગનરકમાં લાખો સ્વાદો લીધા છતાં આ સંસારમાં રખડપટ્ટી કરવામાં તને દુઃખ કે નાલેશી નથી લાગતી ! 'કેવું તું મહાગમાર અને હઠીલું છે. હે અજ્ઞાન ને હઠીલું મન ! તારા લીધે તો, પ્રભુનું શાસન મારી સામે છે છતાં, મારે ભવાંતર કેવા વેઠવા પડશે તેની મેં જીતિ નથી રાખી ! હું રાગદ્વેષના કચરા ઉપાડી રહ્યો છું, મને લજ્જા નથી આવતી ! હમણાં જો લજ્જા હોય, કે 'અરે ! વીતરાગના અનુયાયી એવા મને આ રાગદ્વેષના કચરા સંઘરવા શોભતા નથી. આ તો ઘણું ખરાબ થઈ રહ્યું છે.' તો તો ઉલો થઈ જાઉં, રાગદ્વેષને લાત મારી કાઢું ! પણ ના, શરમ નથી. કેમ આમ ? માત્ર મનનું કુવેકુ ચઢાવી એને ગમતું કરવું, એનું અણગમતું છોડવું, ભલેને વીતરાગ સામે હોય પણ મનને પનારે પડ્યા રહેવું, આ અનાદિની આવ રાખી છે. એટલે શી શરમ ? પછી તો કેમ ? તો કે ઇન્દ્રિયોની વેઠ કરવાની; કેમકે મન એને કબજે કરે છે.

૧ (૫) “પાંચે ઇન્દ્રિય વશ કરેકે અપત્તી, મેરી જીતી બાજી હારા,”
 પુરવ પુણ્યકા અમૃત્ય જાનના, જો કરે બેઠા, સારા
મનવા.

મન ઇન્દ્રિયોને પોતાના હુકમ મુજબ નચાવે! પછી તો
 સહેને મનુષ્ય ભવમાં આવીએ એટલે આમ તો જગતની બાજી
 લગભગ જીતી ગયા ગણાય, પણ જો મનનું ગમતું કરવામાં, અને
 તેના હુકમ જાનવધામાં ઇન્દ્રિયોથી કાળાં કામો કર્યા, આત્માને
 ભારેકમી કરી દીધો, અને દુર્ગતિની તૈયારી કરી, તો એ શું કયું?
 પૂર્વે જીતેલી બાજી હારી નાખી! શું બાજી જીતે હોતો? ત્યાગ,
તપશ્ચા, નિરાશા, માદ્ધમન વગેરે ઉચ્ચ કોટિના કરવાનો અવમર
માથે હોતો ને. નરકમાં ભયંકર ક્રોધનાં સ્થાન, તિર્યચમાં માયાના
 સ્થાન! નરકમાં માર એવો ભયંકર પડે છે કે સહેજે ક્રોધ ગુસ્સો
 આવી જાય. તિર્યચમાં મુંગાપણું હોવાથી ધણીને ખતાવી ન શકે
 કે આવો ભાર નહિ ઉપડે. એમ પોતાના થાક ભૂખ ન કહી શકે.
 તેથી સહેજે એને માયા કરવાનું મન થાય. દેવને પોતાથી ઉચ્ચ
 ઉચ્ચ દેવલોકના સુખી દેવ પર ઈર્ષ્યા, સહેજે પોતાને એનો લોભ,
 વગેરે દેવગતિમાં લોભના સ્થાન હતાં. ત્યારે શું માનવને અભિમાનના
 સ્થાન નહિ? ખરા, પણ અહંભાવ તો દરેકને લાગેલો જ હોતો.
 નરક અને દેવલોકની ગતિ જીવને સાફ ના પાડતી હતી કે અહિં
 કોઈ જાતના તપ, ત્યાગ કરવાની વાત ન કર! તિર્યચપણામાં
 અવિવેક અને પરાધીનતા ના પાડતી હતી. ગમે તે આચર્યું. ગમે
 તે ખાતું, નાગા કર્યું પડે, ભારી બોજ ઉઠાવવા પડે, લોક માને
 કે “પવિત્ર ગાય!” પણ ગાયને એનું મન મનાવે કે “ઘાસ
 વિદ્યામાં મોં!” વિવેક નથી. બાદીની એકેન્દ્રિયથી ઠેક અસંતોષી
 પંચેન્દ્રિયપણાની સ્થિતિઓમાં પણ જીવ હારી રહ્યો હોતો, ત્યારે
 મહી બાજી જીતમાં છે. કેમકે બધું ચર્ચ શક્યો. શું શું? જ્ઞાન, શીલ,
 ૧૫ અને ભાવ! પ્રભુની ભક્તિ અને વિનાશનું પાલન! કષાયોનો

ઉત્તમ નિગ્રહ ! ઇન્દ્રિયો પર આત્માની જોરદાર સ્વાધીનતા ! આ બધું કરવાના સંયોગ મળ્યા એટલે કહેવાય કે અહિં બાજી હવે છતાં જીવી થક. પણ હુઆં મન ઇન્દ્રિયોને કબજે કરે છે. આંખને કહે “જા પર સ્ત્રીના શરીર પર, જા સિનેમા પર !”; કાનને કહે “જા રેડિયો પર !”; જીભને કહે “લટક કંદોઈ-ઓળમાં !”; આ સ્થિતિમાં ત્યાગ, તપ કે સદાચાર શું કરાય ? બધી બાજી હારી નાખી. એ પરવશતા અને મૂર્ખાઈ કેટલી ? મનની ચાલે ચાલી, ઇન્દ્રિયોના અમન થમનમાં શું કર્યું ? પૂર્વોપાર્જિત પુણ્યને વિનાશ ! અહિં હુંતાવી નાંખ્યું પૂર્વનું ભરચક પુણ્ય ! તળિયાં સાફ કરીને ખેઠા ! હવે પરભવમાં સાફ કેમ મળે એ માટે આકાશમાં જ જોવાનું ને ? પછી રહી લીખ.

(૬) લોભ મોહની ઓલી લેકર, ઘરઘર હાથ પસારા;

ગાંઠમેં તેરી હક લાલ લાલના, માગત ફીરે ઉધાના ..મનવા.

ઘર ઘર એટલે કે જેટલા જગતના વિષયો ત્યાં ત્યાં હો મનડા ! લોભ અને મોહની, તૃષ્ણા અને મમતાની ઓળી તે' મને પકડાવી લીખ માંગતો લટકાવ્યો ! વીતરાગના ગાસનમાં આવી, આ કરવાનું ? ચક્રવર્તિનો ટીકરો લીખ માગે ? શું અનતકાળ લીખ માગી ઓળી ભગઈ ગઈ ? ના, ના, બહુજ ઉંડી થઈ ગઈ, તળિયું દેખાતું નથી. માટે હવે કરું છું.

તારી ગાંઠે એક પાઈની સુડી નથી રહી. અર્થાત્ પુણ્ય ખૂટી ગયું છે છતાં તું ઉધારે માગતો ફીરે છે, અર્થાત્ અશક્યની જખનામાં પાપ કરે છે. સમજ કે લોભ અને મોહને લઈને ઇન્દ્રિયોના લોગવિલાસ માટે જે જંબળ ઉઠાવે છે, તે પ્રપંચમાંથી સાર નહિ નીકળે.

(૭) હસ પ્રપંચમેં સાર નાહ હૈ, તાકો સોચ વિચારા;

તત્વપદારથ ચિન્હે જો ચિત્તમેં, તેરા મેરા ભવ પાગા

....મનવા..

જગતની જાંતણમાંથી સાર કાઢે કાઢે છે, કે તું કાઢી શકશે? અતે તો અપયશના પોરલાં મળશે! માથે દાખ અને દુર્ભાગ્યના હંગરા વરસશે! અહિંયા ત્યાં ત્યાં હડધૂત થાય છે, અને પરસોડમાં તો દીન, દુઃખી, અને મહાનિરાધાર બનશે. દુનિયાની આજ પ'પાળથી શાખાશી નહિ પણ નાલેશી મળશે! આત્મા હોતો ન હોતો થઈ જશે! તો જ્ઞાને હે મન! તું ચક્રોળે ચઢ્યું છે? એક તું સમજે તો ઘણા ઘણા પાપોમાંથી હું બચી જાઉં. તે માટે દેહ તું તત્ત્વ-વસ્તુ જે વિચારતું થઈ ખીણ બધી અતત્ત્વની ગડમથલ કાઢી નાખે, તો મારા પહાણ મન! તારો અને મારો નિસ્તાર થઈ જાય!

જગતમાં ન મળે એવું જિન શાસનમાં મળે:—હરિભદ્રમુનિએ મનને દેશવીને પવિત્ર બનાવ્યા પછી જેમ જેમ એ જિનશાસનની વાતો લખાતા ગયા, તેમ તેમ એમને અનહદ આનંદ, આશ્ચર્ય, અને નવીન ઉત્સાહ જાગતો ગયો. જગતમાં જોવા ન મળે સૂક્ષ્મ અને વિસ્તૃત કર્મ સાહિત્યની વાતો! પદ્મવ્યની વાતો! લેદા-લેદની, નિત્યાનિત્યની, સત્ અસતની, રૂપીને અરૂપીની-સ્વાદ્યાદની વાતો! સપ્તભંગીને સપ્તનયની વાતો, ચૌદ ગુણસ્થાનકની, ચૌદ પૂર્વની, ચૌદ રાજસોડની વાતો! આ બધું જગતમાં જોવા ન મળે! ઉત્તમ સંયમની ચર્ચા ખીજ જગતના ધર્મોમાં જોવા ન મળે! સૂક્ષ્મ મહાવ્રતોની સૂક્ષ્મ વાતોમાં જગતની દૃષ્ટિ ન પહોંચે! શમિતિ અને ગુપ્તની વાતો જગતને જોવા ન મળે! આ બધી મિલકત જૈન શાસન માટે રિઝવડ છે. હીરા માણેકના ઢગલા તો અનાર્યોનિય બહુ મળી શકે; પણ આ બધું જૈનને જ મળે, એવા જૈન અહિં પાંચ પચીસ લાખની સંખ્યામાં છે! એમાં તમારો નંબર લાગ્યો! જગતમાં મહાકિમતી મિલકતને પ્રાપ્ત કરી લેવા લાખ્યવાનમાં તમારો નંબર નોંધાયો! છતાં મનને સમજાવી શકાતું નથી! એટલે પછી મન નચાવે તેમ નાચવાનું જ ને? મન શીખ-

વાડે છે કે “ધર્મ-ગર્ભ તો છે છે ને છે. એ કાંઈ જતો નહિ રહે ! સાચવવાનું તો આ બધું (જગતની જાન) છે.” આ કેવી કુંગાલ દશા ! છતાં સંસ્થાઓને અવગણવાની દશા ! અલ્યા ભાઈ ! પણ એટલું તો મમજ, કે જેને તું તારૂં મમજે છે તે પછી નથી, અને તું તો પછીય છે ! હવે જો તે ધર્મ નથી સાધ્યો, તો તેનું પરિણામ શું ? આની પછી જે તું રહેવાનો છે, એમાં અહિં તે જે મારું મારું કર્યું તેની વાસના તને લવિષ્યમાં બહુ પીડશે ! એનું કારણ એ, કે ત્યાં તૃષ્ણા બહુ, પણ પુણ્ય નહિ. તેથી અખેડું ન મળવાથી પીડાનો પાર નહિ ! ત્યારે ત્યાં તારી દશા કયી ? શ્રી હરિભદ્ર મુનિવરે તો મનને જીતી લીધું છે. ક્રમસર જૈન શાસ્ત્રો લખે બચે છે. એમાં વળી પૂર્વનામના શાસ્ત્રોના વિચારે પછીનો નજીકનો એ કાળ. એટલે ઘણી વાતો ગુરુમહારાજના મુખેથી બાહ્યવા મલે ! જોતજોતામાં શ્રી હરિભદ્રમુનીશ્વર આગમો અને બીજા શાસ્ત્રો સુદર રીતે લખીને તૈયાર થયા.

સર્વજ્ઞ-અસર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર વચ્ચે આક્રમણ પાતાળના અતર —
એક વાર ગુરુને એ કહે છે કે “હે મુનીન્દ્ર ! આટલા દિવસ તો અધિકરણને ઉપદેશનારા શાસ્ત્રોમાં પ્રસન્નતાથી મારી મતિ ખુચી. એનાથી આસુરી બળને મારામાં પ્રગટાવવાના કોડમાં હું જ્યો. આનું કારણ એક જ હતું કે આપનો પરિચય નહોતો, તેથી હું મૂંઝેલ હતો. પરંતુ હવે હે પ્રભો ! આપના પવિત્ર પાવન સંનિધાનના ગુણ પ્રભાવ બાદમાં એવું મારું મન હવે ધીરજ ધરી મમ્યક શ્રુતના મહારાગરમાં અત્યંત લીન થઈ ગયું છે જગતને લક્ષ્મી વગેરેના વિયોગો જે પીડા આપી રહ્યા છે, એવી કોઈ વ્યથા હવે મને નથી. હે નાથ ! અનેક જન્મોની ઉચ્ચ એવાઓથી પણ બદલો ન વળી શકે, એવો આ કેવો આપનો મારા પર અનુપમ ઉપકાર !”

જીવહયાનો મહાનધર્મ કયાં :— શ્રી હરિભદ્ર મુનિની આ

ધિકાર વાણીમાં ખૂબ જ રહસ્ય ભરેલાં છે. એની શોધ સુસ્ત જીવનને તાજગી આપે એમ છે, અતત્ત્વના આકર્ષણને મૂળમાંથી તોડી નાખે એવા છે ! અમર્વજ્ઞના શાસ્ત્રો અધિકરણને ઉપદેશનાગ છે. અધિકરણ એટલે ? જીવહિંસાના સ્થાન, એનાથી જીવ દુર્ગતિનો અધિકારી થાય. જીવહિંસાના સ્થાનમાં અભ્યન્તર સ્થાન તરીકે હિંસક વિચારણા, રાગદ્વેષ વગેરે આવે, અને બાહ્ય સ્થાન તરીકે સાધન-સામગ્રી તથા એનો હિંસક ઉપયોગ આવે. દા. ત. તમે કપડું ઝાટક્યું, એથી વાયુના જીવ અને બીજા ઉડતા ત્રસ જીવ હુણાયા. અહિં કપડું અધિકરણ બન્યું, તમારી ઝાટકવાની ક્રિયા અધિકરણ બની. તમારૂં ચાકુ બીજો કોઈ લઈ ગયો, અને એનાથી જીવ કાપવાની એણે ક્રિયા કરી, તો તમારા માટે એ નિર્રથક અધિકરણ થયું. એવી રીતે ધર્મેના નામે જંગલમાં પંચાગ્નિ તપ-કષ્ટ કરવાની ક્રિયામાં અગ્નિના જીવ, વાયુના જીવ, વનસ્પતિના જીવ, લાકડામાં છૂપાયેલા ઝીણા કુચુ આદિ ઢીકા વગેરે કેટલાય જીવ બિચારા મરે, તે અધિકરણ. અધિકરણ ઉપદેશનારા શાસ્ત્રો પૈકી કોઈ ગંગાસ્નાન કહે છે, તો કોઈ અપુત્રને ગતિ નહિ મળે એમ કહી લગ્ન અને વિધવાક્રિયા છે, કોઈ શાસ્ત્ર ધરખારી અને આરંભ પરિશ્રદ્ધમાં ખુંચેલા ગૃહસ્થને શુરુ કરવા કહે છે; તો કોઈ સંન્યાસી-વાનપ્રસ્થ જે કહે છે, તેમાંય જીવનિકાયના સ્વયં સંહારના જીવન બતાવે છે, અને બીજાને એના ઉપદેશ કરવાનું કહે છે. આ બધું શું છે ? જીવહિંસાના, અધિકરણના ઉપદેશ. જીવના સંહારમાં ધર્મ કયાંથી સમાય ? ત્યારે વિચારો કે અધિકરણના સ્વરૂપ અને એના ભયંકર પરિણામ સમજાવી, એનાથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાછા વાળનારૂં જે એક માત્ર જૈન શાસન છે, તે કેવું અજોડ !

આસુરી બળ : આત્મિક તારક બળ :—શ્રી હરિભદ્રમુનિ પુરને કહે છે કે “ મને અધિકરણી શાસ્ત્રોના જોર પર આસુરી

આસુરી બળ પ્રગટાવવાની મતિ બગી. આનું કારણ એ કે શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞના એ ઉપદેશોના નહિ. તેમજ અજ્ઞાનતાના યોગે મને સૂક્ષ્મ જીવોના સ્વરૂપની ખબર નહિ; તેમ મારે અંતરના સગદૃષ્ટ પર વિજય મેળવવાનો છે, એ મારું લક્ષ નહિ. એટલે 'વાદીઓને કેમ જીતું, મારું વર્ચસ્વ કેમ જમાવું, બીજાઓને પડિત ભાષાથી કેમ ઉતારી પાડું.' (દા. ત. શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિની મિથ્યાત્વોછ તરીકે મસ્કરી કરી હતી;)-આ બધી આસુરી બળ પ્રગટાવવાની ભાવનામાં રમ્યા કરવાનું હતું. હવે એ મટી યોગિક બળ, આત્મિક તારજ બળનો યોગ થયો! કેવી રીતે? સદ્ગુરુ અને સાધુ ધર્મની પ્રાપ્તિના યોગે પોતાની દૂષિત જાતનું સાચું લાન ધરું, અને અધિકરણમાંથી ઉગરવા મળ્યું. અપૂર્વ નિર્મેળ જ્ઞાનની ક્રમાઈ થઈ. સમતા સમાધિમાં મનને ગજબની સાચી અનહદ ઠઠકનો અભૂતપૂર્વ અનુભવ મળ્યો! તેથી લક્ષ્મી વગેરે અત્યંત હેય ભાગ્યા; એટલે એની પુંઠે જગતની જે ધમાચકડી કે રોડન છે, એનું તો નામ નિશાનેય ન રહ્યું કેવું મુંઢર, કેવું મુખી, અને કેવું શોભાભર્યું જીવન?' કહો આ સાંભળીને શું થાય છે મનમાં? શું એમ થાય છે કે 'લાવ' ત્યારે હું ય કેમ અહીં બેસી રહ્યો છું? હું ય આરિત્રમાર્ગે મંચરૂં ભૂલ્યો નહિ કે ગૃહસ્થ હાલિદ કરતાં ગૃહસ્થ તમે વધુ ભાગ્યશાળી છો, આરિત્રના હાલિદ છો, અરે? એટલું જ નહિ પણ આરિત્રની બહુ નજીક છો. જો આ ભાગ્યની કદર હોય, તો ભલે કદાચ બતે નહિ, તો દિકરા દિકરીને તો જરૂર આરિત્ર માર્ગે ચઢાવી દો.

ઉપકારની અમૃતિનાં અમૃત :— શ્રી હરિભદ્ર મુનિ અંતે ગુરુ દેવનો ઉપકાર અપ્રતીમ હોવાનું કબૂલે છે, અને આવા અપ્રતિકાર્ય ઉપકારને યાદ કરતાં એમની આંસુથી આંખો ભરાઈ બાય છે. હૃદય ભરાઈ આવે છે, 'કયાં હું પૂર્વેના ઉન્મત્ત! અને કયાં આજ જીવનમાં ઉચ્ચમાર્ગે ચઢાવાયેલો! ગુરુજીએ જે ભણું કર્યું, તેનું વર્ણન શું

કરાય? આવા નિસ્વાર્થપણે અનંત ઉપકાર કરનાર ગુરુના આજ્ઞાક્રિત બની રહેવું, એ સિવાય ઉપકારના બદલા તરીકે બીજું તો શું કરી શકાય? કેમકે આ તો જૈન ગુરુ, એમને કશી જરૂર નહિ; એ તો નિરંતર ઉચે ઉચે સ્વયં જમ રહ્યા છે. ત્યાં શિષ્ય એમનું શું ભક્તું કરી શકે?”

ત્યારબાદ ગુરુએ યોગ્ય જાણી એમને આચાર્યપદ પર આરોહ કર્યાં. એ હવે કલિયુગમાં યુગ-પ્રધાનસભા આચાર્ય શ્રી હસ્તિદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ બન્યા.

શ્રી હસ્તિદ્રમૂરિજી ભાણેજીને દીક્ષા આપે છે. —એક વખતની વાત છે. શ્રી હસ્તિદ્રસૂરિજી મહારાજ બહાર ગયેલા છે. બહારની ભૂમિએ તેમને તેમના ભાણેજી મળ્યા. નામે હંસ અને પરમહંસ, કેવા સુંદર નામ! કાન્તિ અને ગુણે પણ તેવા! હંમ ઉજ્જવળ કાન્તિવાળા, ઉચ્ચ ખોસકવાળા, અને વિવેક-શાંતતા વગેરે ગુણોવાળા. આ પણ તેવા છે. મામાને ભેતાં જ હાથ ભેડી પગમાં નમી પડે છે. સૂરીશ્વરજી એમને કંઈક ચિંતાવાળા બુદ્ધિ છે.

પૂછે છે: “કેમ શું છે?”

“મૂઝવણ છે.”

“તમારે મૂઝવણ?”

“શું કરીએ? પિતાજીના ઘરમાં ન સાંભળી શકાય તેવાં કર્કશ વચન સાંભળવા મળ્યાં. તેથી મન ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું છે. એમ થાય છે કે આ આપણા સ્નેહી!” બંને ભાઈ જળજસ્ત યોદ્ધાઓ છે. સો શસ્ત્રથી સુદ્ધ કરી બાણે છે. એક ભાઈ સહસ્રમલ્લ છે. એકલો હજાર યોદ્ધાઓને પૂરો પડે! આવાનેય સ્વજનોનાં ટોણાં ઠપકા ખાવાં પડે, એ કેવી કર્મની વિચિત્રતા! કેવો સંસાર! અતરમાં સ્વજન પર અને ઘર પર એમને વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે. તમને?

મનનીય ઉપદેશ : સંસારની ઝાળખ :—એટલે મામા કહે છે, “ખરી વાત છે ભાઈ તમારી સંસારના સ્નેહી સ્વાર્થમાં રમતા હોય છે. એમના સ્નેહ પાછા ચંચળ ! એ ખસે એટલે સામાનુ આવી અન્યું ! પણ તમે એકલા સ્નેહીનું જ એવું સમજતા મા. સારોય જડ ચેતનમય સંસાર જ એવો છે ! એના પર વિશ્વાસ શા સારું ? કદાચ અવિશ્વાસનીયમાંના એકને મૂઠ્ઠી ધીળને વળગશે, તો ફરી આવો પસ્તાવો વેઠવો પડશે, માટે સારા વિરાગી થાઓ.” સૂરિજીએ શું કહ્યું ? વિરાગી થવાનું. તમે વિરાગી છે ને ? ખબર છે વિરાગીને શું ખપે ? વિરાગીને ચાસ્ત્ર જ ખપે. ત્યારે કહો કે સંસાર કેને ખપે ? જેને રાગનો જ ખપ હોય તેને ! રાગમાં જેને કંઈ હક્કશાની કે જુનો ન જણાય તેને; કામ વાંધો રાગમાં ન દેખાય તેને. ખપે એટલે શું, એ સમજાવે. ખપતી વસ્તુ ન મળે, કે ન મેળવી શકાય, એ વાત જુદી. પણ એના માટે હાર્દિક લગની હોય. એને છોડીને ધીળમાં મઝા ન આવે. આ બે ભાઈઓને શરીરનું પુણ્ય છતાં કુટુંબનું પુણ્ય નહોતું. ભલે તે પુણ્ય નહોતું, પણ તે છતાં ખુશ વિચાર ન આવ્યો. ગરકે ગુરજના વચને તેના પરથી સંસારનું માપ કઢ્યું કે, આપણા ગણાતા સ્નેહી તરફથી પણ નો પીડા મળે તો પછી જગતના તરફથી શું મળે ? પીડા જ. તો પછી એવા સંસારથી સર્ચું. એ કહે છે, “પ્રભુ ! આપો અમને ચાસ્ત્ર. અમે તો હવે તમારા શરણે છીએ.”

સગામનાં માપ—મામાએ ભાણાને સાથે લીધા, અને લઈ દીક્ષા આપી. શું ? ગહેનના દીકરાઓને દીક્ષા આપી દીધી. “અપાય ? સગાં થઈને આવું કામ કરાય ? ગહેનને ભાઈ સગો તો ખરો જ ને ! તો સગાના છોકરા ઉપાડી જવાય ?” આવા બધા પ્રશ્નો રાગની અને અજ્ઞાનતાનો હોળીના છે. ભયંકર ભૂતકાળની ભૂતાવળનું ભાન નથી, ભાતી અતંતકાળ દૃષ્ટિમાં નથી, એટલે વેલા વેલા ઉઠવા મુકે છે.

બૌદ્ધમત્ત જાણવાની ઝંખના :— બન્નેને શ્રી હરિભદ્ર-
સૂરિજી મહારાજ અધ્યયન કરાવે છે, પ્રમાણુ-શાસ્ત્રો અને જિનાગમોની
તાલિમ આપે છે. એમાં એક વાર બન્નેના મનમાં એક વિચાર આવ્યો.
સૂરીશ્વરજીના ચગ્ગે ધરતી પર માથું નમાવીને તેમણે શુરુમહાગજની
આગળ તે વિચાર મનોરમ વિનિતિપૂર્વક રજ કર્યો “ ભગવંત !
આજ્ઞા આપો. બૌદ્ધના તર્કશાસ્ત્રના રહસ્ય જાણવા ઇચ્છા છે. અમારી
બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે એના કઠિન શાસ્ત્ર જાણવા એના મઠમાં અમે
જઈએ. બરાબર તેમનું જોઈ લાવીએ. પછી એના જોરદાર ખંડન
કરી, એ કુમતનાં મૂળિયાં ઉખેડી નાંખીએ. તો હવે અમને તેમનું
સ્થળ બતાવો ” શુરુમહારાજ આમની આવી ધગશ જોઈ ખૂશ
થાય છે પંતુ નિમિત્ત શાસ્ત્ર જોઈને કહે છે, “ નિમિત્ત સંયોગ
એવા જણાય છે કે તમારા ત્યાં જવામાં લાલ નથી દેખાતો, માટે
એ ઇચ્છા માડી વાળો. ”

“ ભગવન, ત્યાં ગયા વિના એના લેદ શી રીતે જણાય ? ”

“ અહો, એજ ને ? એ તો તમે આ દેશમાંય શુણ્ણવાન્ત
આગમોનામી સાધુમહાગજ પાસે ય જાણી શક્યો. એમ તો કેટલાક
એવાય હાલ બુદ્ધિશાળી લેજવાળા હોય છે કે જે અન્ય શાસ્ત્રોનાય
સારા વિદ્વાન હોય છે. ”

“ પણ ..ભગવન, અમારે ઠેઠ એના ઘરમાં આવતું તત્ર
ભણવું છે. ”

“ તમારે ઉપયોગી તો અહીંય જાણી શકાશે. ખાટી ત્યાં તો
હું નુકસાન જોઈ રહ્યો છું. અને કદાચ નુકસાન ન પણ હોય તોય
શુરુનો વિરહ પડે, એવા માર્ગે કોણ ભટકે ? તેમ નુકસાન જાણ્યા
પછી ક્યા શુરુ રજ આપે ? તેથી હું તો તમાગ જવામાં સંમત નથી. ”

શુરુ દૃષ્ટા પર શ્રદ્ધા :— શુરુના આ વચન પર હંસ જરા
હસીને કહે છે, “ શુરુજી, આપનું આ કથન અમારા પર આપની

અતિશય વત્સલતાને અનુભવે છે. અમને આવા આપના અનહદ પ્રેમ પર શ્રદ્ધા છે. ”

“ પણ નુકસાનનું શું ? ”

“ અરે પ્રભુ, એ શું બોલ્યા ? આપ જેવાની કૃપા છે પછી નુકસાન ? ના રે ના, અવશ્ય લાભ જ થવાનો. આપે અમને બાળપણમાં ય ક્યાં એવા નથી સાચવ્યા કે જેથી અમને પ્રભાવવાળા ન બનાવ્યા હોય ! કેટલી કૃપાની વૃષ્ટિ સાથે અહીં પણ આપે અમને હુલસાવ્યા છે ! પછી અમારા પર નિમિત્ત શું કરશે ? ” મામાનો લાણેજ પર પૂર્વે કેવો પ્રેમ હશે ? એય છોડી મામાએ દીક્ષા લીધી છે ! એ કહે છે કે “અમે બરાબર જાગતા રહીશું. આપના પ્રભાવિક નામનો મંત્રની જેમ જપ કરશું. પછી અપશુકન શું નડવાના હતા ? ”

ત્યારે છેવટે શુરુ કહે છે કે “તમને સુખ ઉપજે એમ કરો. અમારે તો હિતકારી કહેવું એ યોગ્ય છે. બાકી થવાનું તો થશે જ. ”

બસ, બન્ને ભાઈઓ ગયા દૂર દેશે જૌહના મઠમાં; પણ પોતાનો સાધુવેશ સારી રીતે છુપાવી, જૌહોને બેઠમ ન પડે એવો વેશ કરીને ગયા. ત્યાં બેસું કે કુમતિઓએ જાળ તો ઠીક પાથરી દીધી છે ! વિદ્યાનો ઉછરંગ કેટલો બધો છે ? અત્યંત ! શા માટે ? શાસનનો હુલ પણ વધુ ઉઘોત કેમ થાય, એની તીવ્ર કામના છે. આમ તો શુરુથી જશય છૂટા પડવાનું દિલ નથી. પરંતુ અંતરમાં ઉછળેલી એમની વિદ્યાની ધગશ અને શાસન એવાના કોડ આ મહાન સાહસ કરાવે છે. તમે જાણ્યું ને કે એમને ક્યાં રહેવાનું છે ? વિરોધિના કિલ્લામાં ! તેય કોઈ રક્ષણ વિના, એકલા પડે ! કેમ એ ગભરાતા નથી ? કહોને કે એ યોદ્ધા છે માટે. ના, ના, યોદ્ધાય એકલા જતા વિચાર કરે. આ તો અંતરમાં પર વિદ્યા જાણવાની અને પછી એનું બેરહદાર ખંડન કરવાની તીવ્ર ઉમેદ છે. તેથી ગભરામણ નથી રાખી.

તેમ ગુરુ નિગ્રા પર અનહદ શ્રદ્ધા છે, તેથી ખીક નથી. ગભરાટ સાથે જે કામ કરવા જવાય, તેમાં ભલીવારેય શો આવે છે ?

પ્રચારના માકા ઉપાય:—ઠેઠ જૌદના મઠમાં પહોંચી જુએ છે તો, શું દેખાયું ? જ્ઞાનાભ્યાસ કરવા માટે અનેક શાળાઓની હાર છે. તેમ ભણનાર વિદ્યાર્થીઓને ખીલુ ખટપટ ન કરવી પડે તે માટે દાનશાળા પણ ત્યાં છે; અને જૌદ ભિક્ષુઓનો વડેશ શિષ્યોને ભણાવે છે. કહો ! પોતાની વિદ્યા પોતાનાને ભણાવવા માટેની કેવી સગવડ ? કેમ વારુ ? સ્વધર્મના અનુયાયીને યાવજીવ એમાં જ દેઢ શ્રદ્ધાવાળા બનેલા રાખવા માટે. કહાય કોઈ બહારનો વાદી વગેરે મળે તો ગૂઢ શુકિતઓથી તેનું ખડન કરી જૌદ ધર્મનું ગૌરવ અને પ્રચાર કરવા માટે, શક્ય હોય તો એનેય જૌદ ધર્મનો ઉપાસક બનાવી દેવા માટે. વિદ્યામાં એવી શિક્ષણપદ્ધતિ રાખી છે ! તેથી જ ત્યાં જૌદ સિવાય ખીલ કોઈને પ્રવેશ નથી. જટિલ અને તર્કભરી એના ગઢ પદાર્થોની વિચારણા ત્યાં મુખેથી આપવામાં આવે છે. એ શુકિતઓની બહારનાને ખબર ન હોય, એટલે વાદમાં જૌદને બહારનો છતી ન શકે. જૈન શાસનમાં ગૃહસ્થનો અધિકાર પહોંચે એવા જૈનશાસ્ત્રો આજે ચ મળે છે ને ? કેટલા ? કેવા ? કહો, ઘણાય શાસો મળે છે. અને તે બહુ ઉંચા તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરનારા.

શ્રાવક યોગ્ય શાસ્ત્રો:—ચારે અનુયોગના મહાન ગ્રંથો શ્રાવકને ભણવા યોગ્ય આજે અનેકાનેક મોજુદ છે. અનુયોગ બાણો છો ? અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન ચાર અનુયોગમાં એક ગણિતાનુયોગ, એમાં ગણિત એટલે ગણતરીની વાતો આવે. ધર્મકથાનુયોગમાં ધાર્મિક દૃષ્ટાન્તો, ચરિત્રો આવે. ચરણકરણાનુયોગમાં મૂળ ધર્મ, આચાર અને એના ઉત્તરગુણો કયા કયા અને કેમ પાળવા તે આવે. દ્રવ્યાનુયોગમાં પદાર્થોની વિચારણા આવે. પહેલા ગણિતાનુયોગમાં નાની-મોટી સંગ્રહણી-ક્ષેત્રસમાસ-ક્ષેત્રકાળ લોકપ્રકાશ, લોકનાલિકા

વગેરે આવે. બીજા ધર્મકથાનુયોગમાં ઉપદેશમાળા, ત્રિપાઠીશલાકા પુરુષ, સમરાદિત્ય ચરિત્ર, કથાકોષ, ઉપમિતલવ-પ્રપચાકથા, ઉપદેશ-ગ્રાસાદ, બીજાં અનેક ચરિત્રો, વગેરે આવે. ત્રીજા ચરણ કંરણાનુયોગમાં નવપદ બૃહત્ પ્રકરણ (જેમાં નવ સ્થાનોએ સમક્ષિત અને બારમતોનું અદ્ભુત નિરુપણ છે), આચાર પ્રદીપ, (પંચાચારનો ઉત્તમ ગ્રંથ) ધર્મસંગ્રહ, ધર્મગિંદુ, યોડશક, ત્રણ ભાષ્ય, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, ઉપદેશ ચિંતામણિ, શાંત મુદારસ, અર્ચદીપિકા, શ્રાદ્ધવિધિ, આવશ્યક સૂત્ર-ભાષ્ય-ટીકા, વગેરે આવે. ચોથા દ્રવ્યાનુયોગમાં તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્ર, પ્રશમરતિ, દ્રવ્યશુષ્કપર્યાયરાસ, સમ્યક્ત્વ સમ્પત્તિકા, જીવવિચાર, નવતત્ત્વ, દંડક, છ કર્મગ્રંથ, પંચસંગ્રહ, કમ્મપયડી, પ્રવચનસારોદ્ધાર, પંચાશકજી, યોગદષ્ટિ, યોગગિંદુ, દ્રવ્ય-ભાવ લોકપ્રકાશ, નયોપદેશ, અધ્યાત્મસાર, અનેકાંત વ્યવસ્થા, અનેકાંત જ્યપતાકા, સન્મતિતક, પ્રમાણનય-તત્ત્વાલોકાલંકાર, પ્રમાણમિમાંસા, શાસ્ત્રવાર્તા-સમુચ્ચય. ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ, વગેરે વગેરે ઘણું આવે.

શાસ્ત્રાભ્યયનના મુદ્દા રૂળ — કહે આ બધું લખ્યા છે ? ના ? આમાંનું અધુન ? ચોથા ભાગનું ? કાંઈ જ નહિ ? ત્યારે શું લખાતર નથી ? ના. સસારની વિધાઓ તો સારી રીતે લખ્યા છે. કેમ એમ ? માનવ જીવન એવી તુચ્છ અને આત્મહિતઘાતક જડ વિધાઓ માટે બહુ અને મહા તારક આત્મવિધાઓ માટે નહિ, એમને ? ત્યારે કદાચ તમે જાતે નહિ, તો બીજા લખી શકે એ માટે કોઈ સગવડ જણી છે ? નવકારમંત્રથી માંડી ઉપર કહેલા શાસ્ત્રો મુખી લખવા લખાવવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા ? હવે કહીએ કે જૈનોની સંખ્યા અને જૈનોનો પ્રભાવ ઘટતો આવે છે, પણ એમાં શી નવાઈ ? શ્રાવકો જો આ ધર્મ શાસ્ત્રો લખેલા હોય તો (૧) કોઈની માથે વાતચીતમાં એ શાસ્ત્રોની અદ્ભુત વસ્તુઓ વર્ણવે. (૨) રસ જગાવવો હોય તો ધર્મકથા કહે. (૩) ક્યાંક

ભાષણોનો અવગણ આજ્યો હોય તો તત્ત્વોની મુદર છણાવટ કરી, એનો અજળ પ્રવાહ દેખાડે. (૪) ક્યાંક ગિમાર સ્નેહીને કે આપ-તિવાળા કોઈને મળવા ગયા હોય, ત્યાં શાસ્ત્રીય આસ્વાસનની મમજૂતી કરે તેવા શાસ્ત્રીય પ્રસંગો અને દાખલા બતાવે, (૫) રોજ કુટુંબને ઘરમાં ખેસાડી ઉચ્ચ જીવનની હિત શિક્ષા આપે, ધર્મમાં શ્રદ્ધાજી અને સ્થિર કરે, કુટુંબના જીવનને નિર્દોષ અને ગુણાન્વિત બનાવે. (૬) કુશલ્યોના ઉત્સૂત્ર ભાષણોનો પ્રતિકાર કરે. ઇત્યાદિ બધું ક્યારે બને ? શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી.

બૌદ્ધના જિલામાં બૌદ્ધમનુ બંદન :—બૌદ્ધોને ત્યાં ભણાવવાની વ્યવસ્થા હતી. હુસ અને પગમહંસ ત્યાં પહોંચી ગયા પછી તો તરત જ અત્યંત વિપમ એવા બૌદ્ધના શાસ્ત્રોના થોડા ભણવાનું શરૂ કરી દીધું. દિવસ અને રાત મથવા માંડ્યું. શું કામ બાંધી રાખે ? ઉચ્ચ શેષથી આદરેલા કાર્યમાં આજમ કરે તે મૂર્ખ ! જીવન દૂરું. અને સાધના મોટી; પછો શી રીતે એક ક્ષણ પણ પ્રમાદમાં જતી જાય ? ત્યારે પ્રમાદી સુસ્ત અને વિલાસી જીવન ગાળનારા શું બહુ લ્હાવો લઈ લે છે, કે એ લ્હાવાની લાલચમાં પડી મહાન સાધના શુભાવધી ? હા, પ્રમાદમાં કોઈ દેવતાઈ આનંદના, દેવતાઈ શાતાના અનુભવ થતા હોત, તો તો હજીય પ્રમાદ પ્રત્યક્ષમાં તો કારગત ગણાત. પણ આ તો ચિંતાની જવાબાધી બળી ગયેલા માનવની તુચ્છ મુખ, તે ય ક્ષણિક. પરાધીન અને વલોપાત-ચિત્ત બળા ભર્યા ! શું એની ખાતર મહાન ઉમદા અને અતિ મૂલ્યવતી આરાધના શુભાવધી ?

બીજાનું ભણવાનું :—

અધ્યયનમાં હંસ-પરમ .

એવા કે પર પંડિતોને સમજવા અતિ કઠિન પડે એવા બૌદ્ધ તત્ત્વોને એમણે મરજતાથી કુશળ રીતિએ મમજી લીધા. એમાં એમણે

જોયું કે શ્રી જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાન્ત ઉપર જૌદ્ધોએ કલ્પિત એવા
પણ પ્રખર દૂષણો ઉભા કર્યા છે; તો હવે એ ટાળવાનું કાંક કરવું
જોઈએ. પહેલેથી જૈન દર્શનના અભ્યાસી તો બનીને જ આવ્યા
હતા, અને અહિંની ગલીકુચીઓ અમણ લીધી, એટલે હવે
એમણે એ દૂષણોનું ખંડન જિનગામ-પ્રમાણથી સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ
એવું કર્યું, કે જેની મામે હવે ઉત્તર કરવો જૌદ્ધોને અગકથ હોતો.
એટલું જ નહિ પણ ઉપરથી એની સામે જૈન તર્કની પ્રવીણતાથી
જખરજસ્ત હોતું, યુક્તિ અને દષ્ટાંત ખડા કર્યા, કે એથી જૌદ્ધમત
પોકળ અને અસત્ય બાળિત થયે. જૌદ્ધમતની અમત્યવાદિતા અને
અપ્રમાણિકતાની આ સાબિતિઓ એટલી બધી સચોટ અને દઢ હતી
કે એની મામે ઉત્તર કરવાનું કે એને ખોટી પુરવાર કરવાનું સામર્થ્ય
જૌદ્ધના ખુદ વડેરામાં નહોતું. જૈન શામનના કેળવાયેલા મુનિરત્નોની
કેવી અચિંત્ય શક્તિ ! કેવી અદ્ભુત બુદ્ધિ !

આવ્યો નિધન પિશાચ :- જૌદ્ધોએ ઉભા કરેલા કલ્પિત
દૂષણો, એનાં નિરાકરણ, એની પ્રતિપક્ષી જૈન વસ્તુની સાબિતિના
હોતું-યુક્તિ, એ બધું ભૂલી ન જવાય, એ માટે હુંસ પરમહુને
લખી લેવા માંડ્યું, પણ તે એકાંતમાં બેઠીને. કિંતુ બન્યું એવું કે
પવનના જોરે એમાંથી લખાણના બે પત્ર ઉડી બહાર પડ્યા, અને
બીજાના હાથમાં આવ્યા. એણે તે તરત જ પોતાના આચાર્યને આપ્યા.
હવે શું બાકી રહે ? આચાર્ય તો અત્યાર સુધી એમ જ સમજે છે કે
ત્યાં બધા લખનારા ચુસ્ત જૌદ્ધમતના શ્રદ્ધાળુ છે. તેથી જ નિરાંતથી
પોતાની શુદ્ધ યુક્તિ-પ્રયુક્તિ સૌને બતાવતા. હવે જો જાણે કે આ
તો કોઈ પોતાનો હુસ્મન બધું શીખી ગયો છે, તો ચુસ્તો, દેવ,
અને કુબુદ્ધિ કેવા જન્મે ? બસ, થયો ફરકાટ !

પુણ્યના કલ્યાણમાં રહેનારો વસ્તુ પર માણુમનો મદ પોકળ છે :-
પત્રો જોઈ જૌદ્ધનો આચાર્ય ચમચ્યો, ‘ઓહો ! આ અમે સામામાં

ઉભા કરેલા દૂપણો, જે આજ સુધી કોઈ હટાવી શક્યું નથી, તેના
 પર પણ આમાં આક્રમણ કર્યું છે! એ દૂપણોનું આટલું ભેરદાર ખંડન
 કર્યું છે! પાછું ઉપરથી અમારા મતમાં આવા અકાટ્ય દૂપણો ઉભા
 કર્યા છે! હવે આનો શો જવાબ હોઈ શકે? જૌદ્વાચાર્યની તો આ
 વિચારણાએ છાતી જ ખેંચી ગઈ! આજ સુધી નહિ અનુભવેલી
 વ્યથતા હૈયામાં વ્યાપી ગઈ! મન નાહિ મત બની ગયું! વાદના
 વિજયની કીર્તિ બાણે આસરી જતી લાગી! આ જેવા જેવું
છે કે માનવી શ' જોઈને મદ કરતો હશે! મૂખને શ' એટલા
ખબર નથા કે જેના પર મદાર બાધા તું મદ કરે છે. એ શું
તાના કબજામાં કે તારા કંઠમાં છે? એ તારી કચ્છાને નહિ
ગણુકારે, એ તો કાળના અને કર્મના નિયમનને અવગણે.
કાળના નિયમન શું છે, બાણે છે? નવાનું જૂનું, જૂનાનો નાશ,
 નાશ પામેલાની ઉત્પત્તિ, એ વગેરે. શાશ્વત કહેવાતા દેવતાઈ
 વિમાનોનાય પુદ્ગલ અસંખ્યકાળે પલટાઈ જાય છે! આ
 સ્થિતિમાં મદ શું કરવો? કર્મના નિયમનની ખબર છે? સનહુમાર
 ચક્રવર્તી જેવાની કાયાના આરોગ્ય એકાએક ઝુંટવી લે! હરિશ્ચંદ્ર
 જેવાને ભગીની નોકરીમાં મૂકે! મહાસતી સીતાજી જેવા પર અસતી-
 પણાના કલક અયોધ્યામાં ચઢાવે! સમ્રાટ મુલ્કમ જેવાના કોડ
 કકડભૂસ કરી, સેના સાથે એને ત્રમુદ્ર તળીયે પધરાવે! માણસના
 કહ્યામાં કે કળજમાં આ બંધું નહિ, એના પર માણસ શું
 અમણ મદ-ગુમાન કરતો હશે? જૌદ્વાચાર્ય વિચારે છે કે “આ
 કોઈ જૈન દર્શનના અધ્યાત્મી વિના લખી શકે? જરૂર કોઈ જૈન
 અદિ ભણવાના નિમિત્તે ઘુસી ગયો લાગે છે! નહિતર મારાથી
દૂષિત કરાયેલા પક્ષને ફરીથી વિભૂષિત કરવા બીજો કોણ સમર્થ
હોય?” જૈન દર્શનની કેવી અદ્ભુત ખ્યાતિ! હુંસ પરમહંસની
જૈનદર્શનમાં કેવી હોંશિયારી!! સમ્યક્શ્રુતને એટલે કે સર્વજ્ઞના

શાસ્ત્રોને ચિત્તમાં સુપરિચિત અને દૃઢ કર્યા વિના મિથ્યાશાસ્ત્રોમાં
દોડાદોડ કરે તો માર ખાઈ બેસે ! ગુરુ શ્રી હરીભદ્રસૂરીશ્વરજી
મહારાજે હુંસ-પરમહુંસને એવા તૈયાર કર્યા છે કે અહિં બૌદ્ધની
પ્રખર સુક્ષિપ્તઓમાં પણ ભોળવાઈ જવાની વાત તો નહિ, કિન્તુ
ઉપરથી એને એની સામેની જળરજસ્ત જૈન સુક્ષિપ્તઓથી તોડી ફેંકી
નાખવાની જ વાત !

અરિહંતના ચિત્રથી પરીક્ષા — બૌદ્ધાચાર્ય વિચારમાં આગળ
વધે છે, ‘હવે જો આને શહેવા દઈએ તો તો કોણ જાણે આપણું
કેટલુંય ઉખેડી નાંખે ! ત્યારે આને પકડી પાડવોય શી રીતે ?’
વિચાર કરીને પોતાના ચુસ્ત બૌદ્ધોને કહે છે કે “વિદ્યાર્થીઓના
શયનગ્રહ આગળ એક અરિહંતનું ચિત્ર એવી રીતે દોરે કે જેથી
બહાર નીકળતાં ચિત્રમાંના મસ્તક પર પગ મૂકવો જ પડે. પછી
તપાસો કે કોણ પગ નથી મૂકતું. સાચો જૈન હશે તે પગ નહિ
મૂકે. આ રીતે ઓળખી લાવો એને.” એ કાળે ધર્મની શ્રદ્ધા એવી
કે ધર્મક્રાંતા દેવગુરુની અનાદર આશાતના કરીને પ્રાણ પણ બચાવવાની
વાત નહિ, તો બીજી તો કઈ લાલચે એવું અઘટિત કાર્ય થાય ?
બૌદ્ધોએ વિદ્યાર્થીઓ ઉઘતા હતા ત્યારે એ રીતે ચિત્ર દોરી દીધું.
ખીન વિદ્યાર્થીઓ તો જાગીને એના પર પગ મૂકી મૂકી બહાર
નીકળવા માંડ્યા પણ હુંસ પરમહુંસ ચિત્ર જોઈ આગળ વધતા
અટક્યા. એ વિચારે છે કે ‘અહાહા ! આ કેવું સંકટ ? આપણી
પરીક્ષા કરવાનો આ દીગ્રીયો લાગે છે, અને જો જૈન તરીકે પકડાયા,
તો આ નિર્દય બૌદ્ધ મહાધીશ પાસેથી જીવતા છૂટવાની આશા શી ? ત્યારે
‘ગુ આપણા જીવતરના બલિદાન એની સેવામાં આપીએ ? બલિ-
દાન તો તે આપણા લવોદધિ-તારક ગુરુદેવ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી
મહારાજના ચરણમાં દઈએ કે જેમણે આપણું અંત્રેનું આગમન
અનર્થમય જોઈ આપણને પૂર્વે અહિં આવવા જ ના કહેલી. ગુરુદેવનો

તે આ અવિનય કર્યો, તેનું કૃપા આજ જન્મમાં તેણે મળ્યું.
પણ હવે અહિં બહુ શો વિચાર? અહિં તો બે વાત છે. કાં ચિત્ર
પર પગ દઈ જન્મ કલકિત કરવો, કાં મૃત્યુ વધાવી લેવું! પણ
શ્રી જિનેશ્વરદેવના જિજ્ઞાસુ પર પગ દેવો એ તો નગ્નના પાપ ઉપાર્જવાનું
કાર્ય? આટલી એક મૃત્યુથી ભય પામી ભવિષ્યમાં નરકમાં અમંજ્ય
મૃત્યુની પીડા કોણ ઉપારે? જીવનમાં કિંમત કરી વસ્તુની? અહિં
જૌદોના ગુહસ્થ અવાં જાળી લીધાં છે કે બહાર નીકળી બહારમાં
વાદી તરીકે બહાર પડે તો તો મહા નામના મળે એવી છે! પણ એ
બધું શું કામનું, તે મળે દેવશુરધર્મેનું ગહુમાન ન મચવાયું તો?
આ એક દૃકા જીવનમાં આમ બચીને શાળાશી કે મુખ શું મળ-
વાનું? મુખશાળાજી તો શુરુ અને ધર્મના ગહુમાન પાછળ છે.

અવધાની - તુમ્હારા:—હવે પરમહંમ વિચારે છે, પણ
સહી જાય તે સાન, પણ જિનના મસ્તક પર પગ મૂકી
શ્રાવ્ય જ નહિ. ત્યારે કોઈ ખીજે માર્ગ શોધવોજ ગ્યો. નિરુત્તર
અહિં અવસ્થા મૃત્યુ થાય. ” વિચાર કરીને ચિત્ર પર બેઠીથી જનોઈ
ચીતરી લીધી, એટલે તો ચિત્ર હવે જિનનું રહ્યું નહિ, તેથી તેના
પર પગ મૂકી બહાર નીકળી ગયા. પણ બસુસ તરીકે ઉમેલા
જૌદો ધુંઆધુંઆ થઈ ગયા, આમને ઝોળખી લીધા, પોતાના
આચાર્યને વાત જણાવી કહે છે, ‘બસ હવે આપ હુકમ આપે
એટલી વાર. આ હુકમનોને મારી નાખીએ, હવે એને જીવતા ન
રહેવા દઈએ. ’ આ કેવી ધર્માધતા! કેવી ક્રૂરતા! અને કેવી કાયરતા!
સામે વાદ કરવાનું છગર નથી. ન જોઈએ તો કાઢી મૂકો એય નહિ
મારી નાંખવાની જ વાત! આ જૌદોની અહિંસા! આ એમનું
તત્ત્વજ્ઞાન! તત્ત્વજ્ઞાન તો વીતરાગ મર્વજ પ્રભુના શાસનનું! દયા
તો જિન-શાસનની! ઉદાર મન તો જૈનના! ધર્મની મધમધા
યમાન શ્રદ્ધા રૂંવાડે રૂંવાડે! પણ આણું અંધપણું નહિ કે હુકમનન

પ્રાણ લેવા. પૂર્વે જૈન સાધુ પાસે વિદ્યામત્રો ઘણા, પણ દુશ્મનનીય. હિંસા કરવાની વાત નહિ ત્યારે જૈનત્વના પ્રકાશના ચલાવે કેવી કરેણ સ્થિતિ ! હિંસા તો કદાચ નય કરી શકે, પણ હિંસક વિચારો. બહુ સસ્તા અને સુલભ. જૈનત્વનો પ્રકાશ મળ્યા પછી બહુ વિચારવા જેવું છે કે કેવી મહાન સિદ્ધિ મળી છે ! કેવું મહાભાગ્ય ! કરોડોની સંપત્તિ એ ભાગ્ય નહિ ભાગ્ય તો જૈનત્વ ! જો હિંમક વિચારો નાબૂદ ન થાય તો એ એજે જાય !

જૈનપણની ખીજ પરીક્ષા : ભયમાં ગાં યાદ ? :-

ખૌદાચાર્ય ખૌદોને રોકે છે. કહે છે કે 'ઉલા ઝેડા, આ પરદેશી માણસો છે, માટે એમ એની કદરવાના ન થાય. હજી બરાબર પરીક્ષા કરો ' એમ કહી ખીજ પરીક્ષાની રીત બતાવી. અને ભાઈઓના માથે હવે ખીજ પરીક્ષાની તલવાર ઝુલવા માંડી ! હંસ પરમહંસ ચેતી તો ગયા જ છે, કે આપણે ઓળખાઈ ગયા લાગીએ છીએ. એ ચિંતામાં ઉધ પણ નથી આવતી. પરંતુ એક વખતે અચાનક કંઈક ઉધ આવી ગઈ છે, ત્યાં માળ પરથી નીચે શયનધરમાં કંઈક ધડાધડ પડવાને અવાજ સાંભળ્યો. સાંભળી ખીજ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભગી પડ્યા. હવે તો ખાસ કાંઈ નહિ, માત્ર પેલા ખૌદો શુભ રીતે ઉપરથી માટીની ઘડીઓ નાખતા હતા. તેય ખાલી જગા પર. પણ અહિં અધારામાં એમ લાગ્યું કે આપણાં માથાં ફૂટે એવું કાંઈક ઉપરથી પડી રહ્યું છે ! સૌ પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવનું નામોચ્ચારણ-સ્મરણ કરવા લાગ્યા. હસ પરમહંસથી પણ જિનનુ નામ મોટેથી બોલી જવાયું ! જિન નામની રહ કેવી કે આવા અવસરે પા-ખાપા યાદ ન આવતાં દેવાધિદેવ યાદ આવે છે ! કેને ? જન્મે જૈન નહિ એને ! ત્યારે જૈનકુળ પામ્યા પછી આપણે જિનનુ નામ રોમે રોમ ન વસાવી દઇએ તો કેવી મૂર્ખાઈ ! તે નહિ તો ખીજ-શુંય કરી શકવાના હતા ?

ક્રૂષ ખૌદ્રોથી ખચવાની રીત:— હવે તો ખૌદ્રો જિનતું નામ સાંભળી કંકળી ઉઠ્યા છે. ‘ખત્ર, મારીજ નાખો’ એમ ચિંતવી રહ્યા છે! ભાઈઓ પણ અમલુ ગયા કે ‘આહિ’ જીવનતું મહાન લેખમ છે! હવે જે સીધે સીધા નીચે ઉતર્યા જઈએ તો તો જીવતા રહેવાની શંકા છે. કેવા નાદાન આપણે કે ગુરુજની એ વાતસલ્યભરી વાણીના મહત્વ ન આંક્યા! શ્રીમદની ઇચ્છાને ન અનુસર્યા! ખેર! હવે વખત ગુમાવ્યો કામનો નથી, ત્યારે હવે શું કરવું? તરત જ એમના દળદ્રુપ ભેલમાં ચુકિત સ્ફુરી આવી! મોટી બે છત્રી લીધી અને ખુલ્લી ઉભી કરી એના ડાંડા પોતાના શરીર સાથે ખાંધ્યા. પછી મેડા પરથી નીચે પડતું મૂક્યું. આજની પેરેશુટની શોધ પર લોક આશ્ચર્ય પામે છે! પૂર્વે તો એવી કેઈકે વિદ્યાઓ અને ચુકિતઓ હતી. વિદ્યામંત્ર વિનાના લાકડાના કમળની રચના એવી કે એમાં યંત્ર અરસપરસ મામસામા ચાલે એટલે એક ચક્ર ગતિવાળું ખની આંટા ઉકેલે, તે આંટા ખીજું ચક્ર વીંટતું જાય એમ વગર પેટ્રોલે એ આકાશમાં ચાલી શકે. એક ખીલી જોડતાં મોટું કમળ ખીડાઈ જાય; ત્યાં અંદર એટલા પછી સીલ પેક. ખીજી ખીલીએ કમળ વિકાસ પામે, તેથી પાછું અંદર દિવ્ય ભવન વગેરે પ્રગટ થાય.

ભય આવતા પહેલાં ભાગો! :— હસ પરમહંસ સહીસલામત નીચે આવ્યા, ને તરત જ ત્યાંથી નાકા ખૌદ્રો તો ‘મારો! મારો!’ કરતાં પાછળ પડ્યા. પેલા દોડ્યા તો ઘણું, પણ દોડી દોડીને કેટલું દોડે? હવે તો ખૌદ્ર ચોદાઓ ઠઠ એમની નજીક પહોંચવા આવી ગયા. કેવી આપત્તિ! આ શિખવે છે કે જે ભય આવતાં પહેલાં ભાગી છૂટ્યા, તો તો ફાંચ્યા; નહિતર ફસામણી! જીવ સંસારમાં આમ જ ફસાય છે. મૃત્યુના આક્રમણ પહેલાં, કે વિષમ કર્મના ઉદયના આક્રમણ પહેલાં નિરાંતે

એસે છે, રમે છે, પણ આપત્તિ ઉભી થતાં એવો ફસાય છે,-

દા. તા. વ્યાધિમાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં, અથવા પુત્ર મરણાદિ ઉપાધિમાં,- કે પછી એના ભોગ થઈ નાશ પામવું પડે છે. હંસે અવસર ઓળખી લીધો 'હવે અહિં પસ્તાવો કરી ખેતી રહેવા જેવું નહિ,' તરત જ નાનાભાઈ પરમહંસને કહે છે, 'જા ભાઈ! તું ગુરુજી પાસે પહોંચી જા અને ગુરુજીને મારા વંદન સાથે મિચ્છામિ-દુક્કડ' કહેજે. એઓશ્રીનું કહ્યું ન કર્યું તે બદલના અવિનયના મહાન અપરાધની મારા વતી ક્ષમા ચાચજે. અહો! ગુરુ કેટલા ઉચ્ચ, અને હું કેટલો નીચ! જા જલ્દી જા, વિલંબ ન કર.' શું મોટાભાઈની મોટાઈ આ? કે નાનો પણ ધસડતો ચાલતો હોય, ત્યાં મોટાભાઈ મોટર બંગલામાં રહે એ મોટાઈ? આ મોટાઈએ તો જાતે મરી જીવું પડે તો પરવા નહિ કરી, પણ 'નાનાને બચાવી લેવો, તેમ જ ગુરુજીને માટે થોડું પણ આશ્વાસન રહેવા જેવું, અને સૌથી કિંમતી તો એ, કે એ નાનાભાઈ દ્વારા જૌદમતના મહાન ખંડન કરી, આપણા પરમ-ઉપકારી જિન શાસનની મહાન સેવા બલતવી,' આ નિર્મેળ શ્રેષ્ઠ આશયથી નાનાને લાગી જવા સૂચવ્યું. પણ મોટો ભાઈ આટલો ઉમદા, તો નાનોભાઈ એના જ ને? એ કેમ જ ભાગે? ન ખસ્યો એ. એટલામાં અહિં તો જૌદ સુભટો આવી પહોંચ્યા, ચાલ્યું રમખાણ! હંસ સહસ્યેધી છે, સે'કડો જૌદ્ય સૈનિકો સામે એકલો ટક્કર ઝીલે છે. પણ પેલાઓએ ચારે તરફથી બાણો છોલ્યા. તે બધા રોકવા શી રીતે? તીરાંએ હંસના શરીરને જર્જરિત કરી નાખ્યું. હવે હંસ લોહીલુહાણ થઈ મુઠાં ખાઈને પડ્યો નીચે. નાનો ત્યાં જ છે. કહો, ગુરુ પાસે આ જીવતા પહોંચી જાય તો ધર્મસાધના અને શાસનસેવા કેવી કરે એવો છે! પણ આવા વિદ્વાન ન હોય તો ને? શું ધર્મના પરાક્રમ સાધવા અહેલા છે? સસ્તા છે? વિદ્વાની લંગર લાગતી હોય ત્યાં એકલી ધગશ શું કામ લાગે? માટે જ્યારે વિદ્વાનનું લગભગ નામ નિશાન

નથી, ત્યારે ધર્મ પુરુષાર્થ કરી લેવો જાડું મહેલો અને ગસ્તો. તમારે પણ આજે જે દિશામાં વિદ્ય ન હોય તે તરફનો પુરુષાર્થ કરી લેવા સૂઝતું નહિ. એમાં ખરી વેપારી બુદ્ધિ છે. હંમનો હંમસ ચાલ્યો ગયો. હજુ મુઘી પરમહંસ તો લાઇને છોડી જવા તૈયાર નહોતો. પણ એક દયાળુ માણસના કહેવાથી ઉતાવળે પગલે ત્યાંથી ભાગી પહોંચ્યો. ગળ મુ-પાલ પામે.

[પોતાના જે લાણેજ શિષ્ય હમ-પરમહંસ જોઈ મઠમાં ભણવા ગયેલાં. ત્યાં જોળખાઈ જવાથી. ‘જોડો મારી નાંખશે’ એવા, લાયે લાબ્યા. પણ ગસ્તામાં હંમ જોડોથી મરાયો. પછી પરમહંસ પહોંચ્યો. ગળ સુરપાલ પામે—આગળ વાંચો.]

રાજા મુ-પાલની ન્યાય પ્રિયતા અને પરોપકારિતા:—

રાજા સુરપાલ હતો તો જોડ માધુનો અનુયાયી. પરંતુ પોતાના આંગણે અતિથિને આવેલા જોઈ સત્કાર કરે છે. પૂછે છે; કહો, ક્યા શુભ નિમિત્તે આપનું અહિં આગમન થયું?

પરમહંસ કહે છે, ‘અમે જન છીએ એટલા માટે અમને મારી નાખવા જોડો પુઠે પડ્યા છે તમારા તરફથી રક્ષણ જોઈએ. હા, જો તે લોકો વાદ કરતા હોય, તો તો તે બ્યાજખી ગણાય. પણ પોતાનામાં વાદ કરવાની શક્તિ નથી, માટે પશુબળથી સામાને મારી નાખવા, એમાં શુ માણસાઈ છે! માગ મોટા ઘંધુને તો તે લોકોએ મારી પણ નાખ્યો. પછી હું અહીં આવ્યો છું. જોડો પણ પણ આવશે. શું રક્ષણાર્થીને તમે છેક દેશો?’

રાજા—‘ખીલકૂલ નહિ, તમે અહિં નિર્ભય છો. પણ તમારે વાદ કરવો પડે.’

પરમહંસ—‘તેની કીકર નહિ.’

જેનત્રની જવાબદારી મારી:— રાજાએ એમને સુરક્ષિત રાખ્યા.

‘તે કાળની માનવતાનો વિકાસ જુઓ. રાજાની કેવી ઉદારતા! કેવી

શરણાગતપત્સલતા ! જૈન નથી એ, છતો ન્યાય-પ્રિયતા, પરાપકારિતા વગેરે ગુણોના ખપી છે ! ત્યારે જૈન તો ઘણા ઉચ્ચ દેવગુરુ અને શાસનવાળા. એના આદર્શ, એની ન્યાય-પ્રિયતા વગેરે કેવા જોઈએ ! આ ખ્યાલ કરી ઉચ્ચ ગુણોના ખપી બનવું જરૂરી છે. બૌદ્ધ સૈનિકો આવી પહોંચ્યા. રાજાને કહ્યું છે કે, 'અમારો શત્રુ અમને એંપી દો.'

‘તે નહિ બની શકે.’ રાજાએ ઉત્તર વાળ્યો.

બૌદ્ધ સૈનિકો કહે, ‘પણ અમે બળાત્કારે ઉપાડી જઈશું.’

રાજા કહે, ‘મારી પાસેથી બળાત્કારે લઈ જવાની કોની તાકાત છે ? અને તે હું આ ન્યાયી અને કળાવાનનો દ્રોહ કરું ? અન્યાયી હોય તો પણ શરણે આવેલા પ્રત્યે મારાથી દ્રોહ નહિ જ થઈ શકે.’

બૌદ્ધો-‘રાજાનું આગ્રહ ન રાખો એમાં સાર નહિ નીકળે. અમારા આચાર્યને આપ જોળાયો છો ? એ ગુસ્સે યશે, અને તમે રાજ્યપાટ વગેરે ખોઈ બેસશો ! રખડી પડશો રખડી ! એક પરદેશી ખાતર આવું સાહસ કાં કરે ? અંતે મૂર્ખ બની રહવું પડશે !’

સાચા ગરુ ઈર્ષા :—કેવું ધર્મસંકટ ! બૌદ્ધાચાર્ય બહુ સ્થિતિસંપન્ન છે. ત્યારે તો આ સૈનિકો રાજા જેવાનેય દમ બીડાવી શકે છે. ‘તો શું આ બૌદ્ધોના કહેવાતા ધર્મગુરુ સંસારી જીવની જેમ પરિગ્રહનો રસાડો રાખતા હશે ?’—એમ તમને પુછવાનું મન થાય છે, કેમ ? પણ તમે સમજો કે તમને જન્મથી અપરિગ્રહી ત્યાગી વિરાગી ગુરુ મળ્યા છે, એટલે નવાઈથી આ પ્રશ્ન થાય છે. બાકી આ જગતમાં તો કેઇ કહેવાતા ધર્મગુરુઓ પરિગ્રહધારી છે, રાગી છે, બોગી છે, સ્વાવર જીવોની હિંસામય, આર્સ સમાર્સમય મહાવાસને ધરનારા છે. એવા જગતમાં સાચા ધર્મગુરુને પ્રાપ્ત કરવા એ

કેટકેટલું મુશ્કેલ છે ! એનો જો ખ્યાલ કરો, તો સાચા ધર્મશુરે મળ્યાની મહાન કહર થાય, અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સેવાનો લાલ તથા ઉપકારનો લાલ લેવાય. અહિં તો જૌદ્વાચાર્ય મત્તાધીશ છે, તેથી એના મુલટો ગળાને ડરાવે છે.

રાજાની કુલવટ-વાણી :—પણ રાજા કહે છે કે, ‘તમને ખબર નથી, અમારા પૂર્વજોની એ કુલવટ છે, કે જેને શરણુ આપ્યું, એનો પ્રાણાન્તે પણ વિશ્વાસઘાત ન કરવો. જાસ એ કુલવટ, એ ખાનદાની, અને એ શરણાગતના રક્ષણનું વ્રત પાળતાં મને મૃત્યુની પણ કોઈ ઢરગર નથી. ભલે એમ કરતા મૃત્યુ કા નથી આવતું ? પછી રાજ્યપાટ લૂટાઈ જાય એનો ભય જ શો ? આશ્રિતને હુ હરગીજ સોંપનાર નથી. પણ હા, તમને એક ઉપાય બતાવું.’

આર્યદેશમાં તે તે સ્થાનના કર્તવ્ય નિર્ણય થઈ ગયા છે !—
શો ઉપાય ? શુ આડકતરી રીતે મારી નખાવવાનો ? ના, એમ આડકતરી રીતેય દ્રોહ થવા દે એમ નથી. નહિતર તો પછી માચી કુલવટ શી ? ખાનદાનીના અભિમાન શા ? ચાલ કરો; સૈનિકોએ શું કહ્યું છે ? ‘રાજન્ ! અભિમાન સારું નહિ. અમારા સ્વામીને શુસ્મે કરાવવામાં બધું ખોલું પડશે. માટે સોંગી દો અમારા હુસ્મનને, પણ રાજા સ્વકર્તવ્યના પાલનમાં નિડરતાથી મક્કમ છે. આર્યદેશમાં કેવા કર્તવ્યપાલનના રંગ ! જીવનની સંકેતતા શામાં લાગેલી ? એ સમજે છે કે જીવન તો લાભને અનુસારે મુખદુઃખમાં પસાર થઈ અમાપ્ત તો થવાનું જ છે જે નિર્ણય છે, તે થવાનું જ છે. કર્તવ્યપાલન કરવાનું શુભાવીએ તોય જીવન અમાપ્ત તો થવાનું જ છે, પણ ટકવાનું નથી જ. ત્યારે એમાંથી જે સત્કર્તવ્યના પાલન કમાઈ લીધા, તે દીર્ઘકાળની આપણી નક્કર મુડી છે.

કહો ત્યારે, સત્કર્તવ્ય તે ક્યા ?

ન્યાય, નીતિ અને સદાચાર;

કરુણા, અહિંસા અને સંયમ;

કૃતજ્ઞતા, પરોપકાર, નિસ્પૃહતા;

ઉદારતા, ગંભીરતા અને મહિષ્ણુતા;

પ્રભુભક્તિ, મૈત્રી અને સાધુમેવા;

જ્ઞાન, ધ્યાન અને ક્રિયા, ઇત્યાદિ સત્ કર્તવ્યો છે.

આર્થ દેશમાં તે તે સ્થાને રહેવાના કર્તવ્ય નિર્ણયિત થઈ

ગયેલા છે તમારે પણ નિશ્ચિત છે ને ? જૈનોનાં શું શું કર્તવ્ય ?

સંજ્ઞા અત્યારે ગરણાગતનું રક્ષણ અને વિશ્વાસપાલનનું સુદર કર્તવ્ય હાથ લાગ્યા બદલ જાતને ધન્ય માનતો, બૌદ્ધ સુભટોની “ હરામણીને ગણકારતો નથી. પવિત્ર કર્તવ્ય જાળવતાં દેહ પડી ગયો તોય શું થઈ ગયું ? સજા જરૂર પડ્યે મરવા તૈયાર છે. શીખી લેજો ભારતનો પૂર્વ ઇતિહાસ શું લખાવી રહ્યો છે. અને એની સામે વિચારજો કે આજે શું આટલી રદ્યુ છે ?

બૌદ્ધ સુભટો પૂછે છે ‘ પણ કેઈ રીતે જો હાથમાં આવે ?’

રાજાએ બૌદ્ધોને દશવિભો વાદનો ઉપાય :—

રાજા કહે છે ‘ હા, એક ઉપાય છે. તમે એની સાથે જય પરાજયની શરત કરી વાદ કરો, અને જીતો તો તમારા હાથમાં જો આવે. ’ ત્યારે બૌદ્ધોનો અધિપતિ આવી શરત કરે છે કે ‘ અમે એની સાથે વાદ કરીએ. પરંતુ જો અમારા પુદ્ગલગવાનના મસ્તક પર પગ મૂકી ચાલ્યો છે, તેથી અમે એનું મોં જોવા નથી માગતા. અમે પડદા પાછળ રહીને વાદ કરશું. જો જીતે તો ખુશીથી જો છૂટો, અને હારે તો અમે એનો વધ કરીએ. ’

તમે સમજ્યા ? કેમ આવી પડદાની શરત ? એમાં બૌદ્ધોની પેદીસી છે. બૌદ્ધ મતની ‘ તારા ’ નામે શાસન દેવી છે. તેનાથી અધિગ્રહિત એક ઘડામાં બૌદ્ધે મોં રાખી બોલવાનું છે. જેથી પુદ,

દેવી જ વાદ કરવા માંડે. એ વાત ગુપ્ત રાખવા માટે પડદાનું કપટ છે. હવે દેવીની સામે આ પરમહંસને વાદ કરવાનો ! એમાં હાલે તો મૃત્યુદંડ ! વિચારો કઠિનાઈ ! હંસને સેંકડો સુલટો શસ્ત્રોથી વીંટી વળ્યા હતા ! ! ત્યારે પરમહંસને ગુપ્તપણે વાદ કરનારી દેવીને વધની શસ્ત્રથી છતવાની છે ! ! જનૈય શાસન પ્રભાવનાના શુભ ઉદ્દેશથી કેવું ભગીરથ સાહસ કરી રહેલા હતા ! સત્વને ખીલવવાના આ ભવમાં શું કામ બાકી રાખવું ?

બૌદ્ધોના પ્રયત્ન:—વાદનું કામ શરૂ થયું. પડદામાંથી બૌદ્ધોનેક મત એવી એવી રીતે રજુ કરાવે, કે જેમાં જોરદાર પ્રમાણ અને તર્કનો આધાર અપાયો હતો. છતાં પરમહંસે એનો પ્રતિકાર કરી, સામે પોતાનો પક્ષ રજુ કર્યો. પણ તે દેવીએ તોડયો, અને નવો પક્ષ માંડયો. પરમહંસની અસાધારણ બુદ્ધિએ અને જૈન શાસનના અઘટ્ય સિદ્ધાન્તોએ તે તે બૌદ્ધ પક્ષનું ખંડન કર્યું ! એના પર નવો પક્ષ, એનું ખંડન, એમ છ માસ વાદ ચાલ્યો. એમાં પરમહંસ કંટાળી ગયો. ત્યારે એણે શાસનદેવી અંગિકાને યાદ કરી. અંગિકાએ હાજર થઈ બૌદ્ધોનું ગુપ્ત રહસ્ય કહીને કહ્યું કે ‘ તમારે એ લોકોને સમક્ષમાં વાદ કરવા કહેવું. ’ બસ, બીજે દિવસે એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું. ત્યાં તો તુર્ત બૌદ્ધાચાર્ય મૌન ! પરમહંસે પડદો ખસેડી ઘડો ફેાડી નાંખ્યો. પછી એ ગર્જને કહે છે કે, “ અહો ! કેવો તમારો દલ ! આવી તમારી અતિનિંદા પડિતાર્હ ! ! આ તમારા વાદના ઢંગ ! ! મરદ થઈને દેવી પાસે વાદ કરવતા હતા ! તેય આ પડદા પાછળ ! આવો હવે, કરો મારા મતનું ખંડન ! ” શું ખંડન કરે ? રાખ ? બૌદ્ધોનું સરાસર મૌન ! એાં સ્થામ ! બૌદ્ધો હાર્યા.

રાજાનો ગર્જાનુરાગ અને મનિની ચોખ્ખા :—રાજા બધું સમજી ગયો. પરમહંસ ઉપર રાજાને ખૂબ જ માન પેદા થયું.

બૌદ્ધોની કપટભાષા અને કુશીલતા પ્રત્યે એનું લોહી તપી ઉઠ્યું !
 કહે છે બૌદ્ધોને. એ, ‘આવા ન્યાયી અને વિજયીનો શું વધ ઇચ્છો
 છો તમે ? હવે તો હું જ એના રક્ષણ માટે, યુદ્ધ કરવું પડે તોય
 તૈયાર છું.’ કેવો ગુણાનુરાગ ! ત્યારે પરમહંસની દેવી મહાન
 લાયકાત ! જેન શાસન પામેલામાં આવી લાયકાત આવવી સહજ
 છે. ત્યારે સમજો કે જગતમાં સાચા સન્માન પણ લાયકના થાય છે.
 હવે રાજ્યો બૌદ્ધનું ટોણું પુધવાનું એઈ અવસર ઓળખી લીધો.
 એ લોકોને વાતમાં રાખી, પરમહંસન ભાળી જવા સંકેત કર્યો.

બૌદ્ધોનો કપટભર્યો ગુઃમ : કર્મ ગળવાનું ઔષધ માત્ર એક
 ‘ધર્મ’ — પરમહંસ લાવ્યો. પણ પાછળ બૌદ્ધના ઘોડેસ્વારે પુંઠ પકડી.
 કર્મેના આ કેવો જુલમ ! મહેલમાં રહેતાં થકાં અનેક સંરક્ષણ
 સામગ્રી પણ હોય, ત્યારે ત્યાં કોઈ આક્રમણ નહિ ! ત્યારે અહિં
 એકાઠી અને શસ્ત્રસંહિત અવસ્થામાં મહાન આક્રમણ ! આ સ્થિતિમાં
 કાણ બચાવે ? કહો એક માત્ર પૂર્વે કરેલો ધર્મ. ત્યારે તો તત્ત્વજ્ઞ
 પુરુષો કહે છે કે “કર્મના ઉપદ્રવને દાળવાનું ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ
 ઔષધ નથી, તેથી, કર્મના આવા અણચિંત્યા ‘કર્મી આક્રમણો’
 આવે એ પૂર્વે ધર્મ સાધી લેવો એ જ પરમ કર્તવ્ય છે”

પરમહંસ સુમિત્રપૂર્વક ગરુ પાસે :— પરમહંસે સુકિત કરી.
 આગળ જતાં એક ધોળી તળાવકાંઠે કપડાં ધોતો હતો. તેણે તેને કહ્યું કે
 “ મોટી આપત્તિ આવે છે ! ” ધોળી તો બિચારો ઉઠીને તરત ભાગ્યો !
 પરમહંસ ત્યાં ધોળી તરીકે ગોઠવાઈ ગયા. અભાગ્યો ઘોડેસ્વાર આવી
 એને જ પૂછે છે કે ‘ અહિંથી કોઈ માણસ ગયો ? ’ એણે દરથી ધોળીને
 દોડતો બતાવ્યો. ઘોડેસ્વાર તો ખુશ થતો લશ્કરને પાછું વાળી
 ધોળીને ત્યાં પકડવા ગયો, ત્યાં અહિંથી પરમહંસે તરત ઉઠીને
 પલાયન કર્યું, અને એ ક્રમે કરીને ગુરુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિષ્ઠ મહારાજ
 પાસે પહોંચી ગયા.

હું સમૃદ્ધિના વર્ણને પરમહંસનું મૃત્યુ :- ગુરુનાં ચરણમાં માથું મૂકીને પરમહંસે પ્રણામ કર્યાં. ગુરુએ પણ દૃઢ આલિંગન કર્યું. પરમહંસ કહે છે, ‘હે પ્રભુ ! આપે યોગ્ય નિષેધ કર્યો હતો; પરંતુ અયોગ્ય એવા અમે વિનય ચૂક્યા, એમાં આવી આવી વસ્તુ બની.’ એમ કહી બનેલી વિગત જ્યાં કહે છે, ત્યાં હંસના મૃત્યુની હકીકતનું દૃશ્ય વર્ણવતાં વર્ણવતાં, પરમહંસના પ્રેમભર્યા અને ગુણાનુસંગી હૃદયને એવો તો આઘાત લાગ્યો કે ત્યાં જ એ શાસન-ચત્તન યંખેફે પ્રાણવિહોળુ થઈ ધરતી પર ઢળી પડ્યું ! ‘મોહ શુ કામ કરે છે ! હાથીના હાડ તોડી નાખે, બળવાનના બળ મોડી નાખે, તરવેતાના હૃદય ભેદી નાખે ! એવા મોહ પર વિજય મેળવનાર શ્રી અગ્નિહંત પન્માત્માને અને અન્ય ઉત્તમ પુરુષોને આપણે કોર્ટકોર્ટ વંદન કરીએ

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજની હૃદયવેદના — મહાન શાસ્ત્ર-કાર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મ. પણ આનું મૃત્યુ જોતાં ડઘાઈ ગયા. એમને એમ થાય છે, કે “અરે ! આ શો જુલમ ? દુઃસ્મનના ઘરમાં જઈ એના ગ્હસ્ત્ર બાણવાની ધગશવાળા આવા ઉત્તમ સયમી સાધુના મૃત્યુ ! ત્યારે મારે આવા સુખોદ શિષ્યોનો વિરહ ! હું કેવો દુર્ભાગી કે એમને આ રીતે નાની વયમાં મૃત્યુ આગ્યું, અને એ મારે શુભાવવા પડ્યા ! હું તે તેમના વિનયને સંભાળું, કે એમની શૂરવીરતાને ? એમના હું કયા ગુણ ગાઉં ? એમની શ્રદ્ધાના કે એમની સત્ તર્કની બુદ્ધિના ? હજી તો હમણા જ બચ્ચાને પાંખ આવી, ત્યાં તો ફર ચમસજ એમને ઉપાડી ગયો ! ! દુષ્ટ કાળને કોઈ પાપી ઉપાડી જવા ન મળ્યા, તે આવા નવસ્તનને ઉપાડી ગયો ! છવતા હોય તો કેવું એ જગતનું ભલું કરત ! ! હે અરિહંત ! હે મારા નાથ ! સુયોગ્ય અને વિનીત વર્તનવાળા આ હંસ-પરમહંસના મૃત્યુથી તો મારાચ પ્રાણ હચમચી ઉઠ્યા છે ! હું ક્યાં જાઉં ? શું

કડુ ? આ જોદ્ધોએ તો ભયકર દુષ્ટતા કરી છે ! એ જોદ્ધોને તો મે ગૃહસ્થપણમાં પણ સારી રીતે પરાસ્ત કરેલા છે. તો અત્યારે તો જૈન શાસનની સહાયથી એનો પૂર્ણ પરાભવ કરવો, એમાં શી મોટી વાત છે ? હવે એ દુષ્ટોને હું નહિ છોડું. મારા હૈયાના ગલ્યને ઉધાર કરવો જ પડશે.”

સૂરિજી રાજા પાસે :— એમ વિચારી શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ આગ્યા સુરપાલ રાજા પાસે. એ કહે છે કે ‘હે ન્યાયી રાજા ! પૂર્વે તે લાખો સુભટો સામે મારા પરમહંસને કેવું અજબ રક્ષણ આપ્યું હતું તે જાણી અતિ આનંદ થાય છે ! ધન્ય છે તારા ક્ષાત્રવટ્ટને ! તે રક્ષણ તો કર્યું પણ છેવટે પરમહંસની તો આવી સ્થિતિ બની ! હવે હું જોદ્ધો સાથે વાદ કરવા ઇચ્છું છું.”

રાજા કહે છે, “પણ પ્રભુ ! એ તો ચોદાઓના મોટા સમૂહથી પરિવરેલા હોઈ છતાંવા દુષ્કર છે. કેમકે આપ ઇચ્છો છો બુદ્ધિ વડે વાદ કરવાનું, અને એ છે બળ વડે વાદ કરે એવા ! તો આપની પાસે એવી કોઈ અજેય શક્તિ છે ? એ હોય તો હું યુક્તિથી એમને અર્થિ બોલાવું.”

આચાર્યશ્રી કહે છે કે, “અંબિકાદેવીની સહાયવાળા એવા મને એ શું છતી શકે ? ખુશીથી બોલાવો એમને !”

રાજાએ દૂત મોકલ્યો :— દૂત ભારે ચાલાક ! જઈને જોદ્ધશુરને કહે છે કે “સરસ્વતી સરખા આપને ભક્તિથી મહારાજા સુરપાલ વિનંતિ કરે છે કે જોદ્ધ મત સાથે વિરોધ ધરાવતો કોઈ એક પંડિત અત્રે આવ્યો છે. પણ મને આ આશ્ચર્ય થાય છે કે સૂર્ય સરખા આપ બેઠા હો ત્યાં વળી આવા વાદી શા ? અમને તો શરમ આવે છે ! આપ અત્રે પધારી એને એવો હરાવો, કે એ બિચારાને મરવું જ પડે.”

બૌદ્ધાચાર્ય ધુંઆપુંઆ થતો હતને કહે છે કે, “વાદી ? મારી આગળ કોઈ વાદી ? સમસ્ત વાદીઓને છતી બેઠેલા મારી આગળ હવે કોઈ વાદી બાદી હોય ? એ તો હશે કોઈ જોન મૂર્ખ વાયાળ ! મોટા મોટા વિકલ્પોની બળથી હું એને હરાવી દઈશ. પણ હું દૂત ! એ શું મરણની શરત કરે ખરો ?”

દૂત—પ્રભુ ! શું કામ નહિ કરે ? ન કરે તો એની આબરૂ શી ? વિચાર તો આપે કરવાનો છે. બાકી શરત એવી કરો, કે જેથી એક જ પ્રશ્નમાં આપ એને હરાવી ઠેકણે કરી દો !

બૌદ્ધાચાર્ય કહે “હા એ બરાબર. આપણે કેને નથી હરાવ્યા ?” દૂત કહે, “ઘણાંયને, ત્યારે ભગવાન ! બધું સરસ થઈ જવાનું ! પણ હું પ્રભુ ! ક્ષમા કરજો, એક વાત જરા કહી દઉં. યદ્યપિ આજ સુધીમાં આપે સેંકડો વાદીને છલ્યા છે, પરંતુ કદાચ આ વાદીને ન છતાય, તો આપણી મહાન અવજ્ઞા થાય એમ છે ! તે કરતાં તો વાદ ન કરવામાં શોભા. જોકે આ તો અમારી ભ્રમણા છે, પણ ‘બહુરત્ન મસ્ટુંધરા,’ એ ન્યાયે કોઈ સમર્થ વાદી નીકળી આવે તો વિસામણ થાય. અમે તો આપનાથી જ સનાય છીએ. એટલે જ અમને આવી ચિંતા થાય છે.”

બૌદ્ધાચાર્ય કહે, “આવો ભય શાને રાખો છો ? શું તમે બાણત્ય નથી આપણા પ્રમાણ-શાસ્ત્રને, કે આપણી પ્રકાંડ ગૂઢ યુક્તિઓને ? ભલભલા વાદીના મદ મેં તોડી નાખ્યા છે, તો આ કોણ માત્ર ? જા, તારા રાજને કહેજો કે, અમે હમણાં જ આવીએ છીએ.” આમ કહીને દૂતને રવાના કરી પાંતે પણ બંધ છે. દૂત તો રાજને ખુશાલીના સમાચાર કહે છે કે, “બરાબર પાસા પોબાર ! બૌદ્ધાચાર્યને જીતવા છે. હમણાં જ આવી પહોંચે છે.”

બોદ્ધના સિદ્ધાન્ત અને તેનું ખંડન :- અભિમાન એ બહુ પુરી ચીજ છે. અભિમાનથી આત્મા અતિ વિશ્વાસમાં ચઢી સાધનાના

અવસરે એના જરૂરી સાધનને ભૂલી જાય છે, અને આપત્તિના અવસરે સાચા પ્રતિકારથી વંચિત રહે છે. આ બૌદ્ધાધીશને એવું જ બન્યું ! રાજસભામાં આવી અભિમાનથી જોયું કે “આ વાદીને સહેજ વારમાં છૂતી લઇશ.” એમ કરી શાસનદેવીની મહાયની ઉપેક્ષા કરી, અર્થાત દેવીની સહાય લીધા વિના સીધો વાદ શરૂ કર્યો; પણ માંજ્યો કે ‘જે સત્ હોય છે તે બધું ક્ષણિક હોય છે.’

ક્ષણિકવાદના ખડનમાં અને યુક્તિઓ :— અહિં તો સ્વપર શાસ્ત્રના મહાનુ જ્ઞાતા આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ હતા. એમણે તરત ઉત્તર કર્યો કે (૧) “તો પછી એક વસ્તુનું જ્ઞાન થયા પછી દીર્ઘકાળે તેનું સ્મરણ થાય છે તે સંસ્કારને લીધે છે. તો શું વચલા ગાળામાં એ સંસ્કાર કાયમ રહે છે ? અર્થાત્ એ સંસ્કાર સ્થિર છે કે ક્ષણિક ? (૧) જો સંસ્કારને સ્થિર કહો તો ‘બધું ક્ષણિક છે,’ એવા તમારા સધ્ધાન્તનો ભંગ થયો. વળી, ‘જે ક્ષણિક નહિ તે સત્ નહિ’ એવા તમારા મતના હિસાબે એ સ્થિર સંસ્કાર કે એ સંસ્કારની સ્થિર સંતતિ સત્ નહિ રહે ! અને ‘મત્ નહિ તે અર્થક્રિયાકારી નહિ’ એવા તમારા મતે તે સંસ્કાર કાર્યસાધક નહિ બને. તેથી તેનાથી સ્મરણરૂપી કાર્ય નહિ થઈ શકે (૨) ત્યારે જો સંસ્કારને ક્ષણિક કહો તો એ ક્ષણમાં તો નાશ પામ્યા. તો પછી દીર્ઘકાળે એનું સ્મરણ ક્યાંથી થઈ શકે ? જો એમ કહો કે “ઉત્તરોત્તર સમાન જાતીય ક્ષણિક સંસ્કાર ઉત્પન્ન થતા આવે છે, તેથી લાંબા ગાળે સ્મરણ થઈ શકે;” તો તેય ખોટું છે. કેમકે, તો પછી સંસ્કારની એવી જે ધારા ચાલી, તે ધારા જો ક્ષણિક હોય તો એનું એ જ આવી ઉભું રહ્યું. તેથી ધારા સ્થિર માનવી પડશે. હવે જો ધારા સ્થિર, તો સંસ્કાર ક્ષણિક હોઈ શકે નહિ. કેમકે ધારા એ મંઈ ક્ષણિક સંસ્કારથી કોઈ જુદી ચીજ નથી.

(૨) બીજી રીતે જોતાં ક્ષણિક વાદમાં લાલ અને કાળો બે જાતની માટીમાં ઉત્પન્ન થતા ઘડામાં લાલ ઘડો કાળો માટીમાંથી, અને

કાળેા ઘડો લાલ માટીમાંથી બન્યો, એવું કેમ નહિ ? કેમકે બંનેય કાર્યો પોતાના કારણની ગેરહાજરીમાં સમકાળે ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં બે હા પ્રાડો તો પછી નિયમ નહિ રહે કે કાળી માટીમાંથી કેવો ઘડો બનશે ?

(૩) વળી ક્ષણિક વાદમાં કાર્યકારણના જ્ઞાનને બાધ નહોતે, કેમકે કાર્ય-કારણનું જ્ઞાન તેને થાય કે જે ક્યાંક બે ચાર સ્થાને કોઈ કારણ દેખે, અને તેમાંથી કાર્ય થતું દેખે. પછી એ નિર્ણય કરી શકે કે આ આ કારણમાંથી આ આ કાર્ય થાય. અહિંયા તો તમે બધુંય ક્ષણિક કહો છો એટલે, તમારે તો આત્માય ક્ષણિક છે. તો ક્ષણમાં ઉડી જનારો આત્મા આ બધું જાણવા ક્યાં રહી શક્યો ? તેમ બધાં કારણો એક સાથે નાશ પામી, બધાં કાર્યો એક સાથે જન્મે છે. ત્યાં ‘કોણ કોનું કાર્ય’ એની શી ખબર પડે ? સ્થિતવાદમાં તો કારણ એ કાર્ય વખતે ઉભું હોય તેથી ખબર પડે.

બૌદ્ધોની હાર અને સુગ્ધિતો ગ્રન્થો :—આવી રીતે બૌદ્ધના મતનું ખંડન કર્યું, તેના પર બૌદ્ધાચાર્ય ચૂપ થઈ ગયો. ત્યાં કોઈ કહે છે કે, ‘હારે તે તપેલા તેલના કુંડમાં પડે’ એવી બૌદ્ધાચાર્યે શસ્ત્ર કરી હતી. તે હિસાબે બૌદ્ધાચાર્ય તપેલા તેલના કુંડમાં પડ્યો. પછી બૌદ્ધને શિષ્ય વાદ કરવા આવ્યો. તે પણ હાર્યો. તેણે પણ કુંડમાં અંપલાવ્યું. એમ થોડુંક ચાલ્યું. બીજો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે, હારેલા બૌદ્ધવાદીઓ હોમાવા માટે તૈયાર થયા. તો ત્રીજું એમ પણ જાણવા મળે છે કે બૌદ્ધોની હંસ પરમહંસ તરફની ભયંકર કુટિલતાના હિસાબે, એમને સમડી બનાવી તેલના કુંડમાં ઝીંકી દેવા માટે લાવવામાં આવ્યા.

ગુરુજીની દિનશિક્ષા :—ગમે તે હો, પણ આ પ્રસંગની ગુરુ મહારાજ શ્રી જનભટ્ટસૂરિજી મહારાજને ખબર પડી ગઈ. એમને થયું કે “અ ર ર ર ! જુલમ થઈ ગયો ! પ્રૌદ ગીતાર્થ એવા

હરિભદ્રસૂરિને આવો કપાય ? જનવાનું જની ગયું. હવે કપાય 'શા માટે ?' તરત એમણે 'શુભસેન અગ્નિસમ્મા...' વાળી સમરાદિત્ય અને શત્રુ-અગ્નિશર્માના ભવોની ગાથાઓ મોકલી આપી. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી ગુરુ પાસેથી આવેલો ગાથાપત્ર શિરસાવંધ કરી વાંચે છે વાંચી ચોકે છે !

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીને મનન ય પદ્યાનાપ :—“આહોહા ! આ મેં ગું કર્યું ? ગું હું આટલો જધો કપાયમાં ચઢી ગયો ? અહિ કપાય કરવામાં તો કંઈ પણ વાર ન લાગે, અને કંઈ જ કઠિનાઈ પણ ન નડે; પરંતુ એનો વિપાક કેટલો જધો દીર્ઘકાળ ભોગવવાનો ? અને તે પણ કેટલો જધો કઠિનતાભર્યો ! સમરાદિત્ય કેવલી મહર્ષિના ચરિત્રમાં જીવનભર માસખમણને પારણે માસ-ખમણની સાધના કરનાર અગ્નિશર્મા તાપસને પોતાનું પારણું ચૂકાવવા નિમિત્તે પણ જો એક શુભસેન રાત્ર પર ગુસ્સો થયો, તો તે ગેર તાપસને એટલું બધું નડ્યું, કે પછી ભવે ભવે એ અધમાકાર્ય-વાડી કરતો રહ્યો, અને નીચી નરકમાં પડતો ગયો. ત્યારે શુભસેન રાજા સમરાદિત્યના ભવમાં કેવળજ્ઞાની થઈ મોક્ષે ગયા. તે પછી એ અગ્નિશર્માના જીવને આ ઘોર સસારચક્રમાં અનંત ભવ ભટકાવવાનું ઉભું થયું ! એક ભવના ક્રોધનો આ કેવો કરુણ અંતમ ! ત્યારે આટલા ખોદ પરના મારા ક્રોધથી મારી કંઈ દશા ? માનવની ભયંકર હત્યા કરવાનું કેવું આ અધમાધમ કૃત્ય ! આમાં મેં ન જોયું મારું સાધુપણું, કે ન જોયું મેં ઉચ્ચ ગુરુ પ્રત્યેનું મારું શિષ્યપણું ! ક્યાં મારું અહિસાનું મહાવ્રત અને ક્યાં આ વ્રતસંજક હત્યા ! ક્યાં આ મને શાસને અર્પેલું સમ્યગ્જ્ઞાન, અને ક્યાં આ ક્રોધનો અજ્ઞાનમય અધકાર ! આ તો જાણે પાછો હું પૂર્વની અજ્ઞાન અને મદની અવસ્થામાં જઈ પડ્યો. શાસ્ત્ર તો કહે છે 'ક્રોધે ક્રોડ પૂર્વતણું સંયમે ક્ષણ વાય !' તો પછી જ્યાં ક્રોડ પૂર્વને જઈલે ક્રોડ વરસનું

દેવી પ્રગટ થઈ કહે છે કે “ તમારે આ શું ? તમે તમારે મહાન ગ્રન્થો રચો, અને એને જ સાચી સંતતિ સમજો. ચિરકાળ સુધી એ તમારા રચેલા શાસ્ત્રો જગત પર મહાન ઉપકાર કરશે. બાકી તમે ક્યાં નથી જાણતા કે, ‘સંજોગમૂલ્યા જીવેણ પત્તા દુષ્પપરંપરા’- સંયોગોના લીધે જ જીવે દુઃખની પરંપરા મેળવી છે. સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે જન્મ છે ત્યાં મરણ છે તો પછી હુંમ પરમહંમ પોતાના આયુષ્યની સમાપ્તિએ અહીંથી વાટ્યા જાય, એમાં શું શોક કરવો ? એ તો એમનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે યજ્ઞવે ગયા. આપ આપનું યજ્ઞવે માટે કાંઈ આપને કહેવાનું હોય નહિ આપ નિરાંતે ઉત્તમ શાસ્ત્રો રચો ” આચાર્યશ્રી સ્વસ્થ થઈ ગયા. એમણે યૌદ્ધસે ચુંવાલીસ ગ્રન્થ રત્નોની ગ્યના કરી, ગ્રન્થના છેડે ‘વિરહ’ પદ લેકયું હા ત “ ભવવિરહવરં દેહિ મે દેવિ સારં, હે દેવિ ! મને ઉત્તમ મંસાર-વિરહ અર્થાત્ મોક્ષ આપો.”

આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરભદ્રસૂરીન્દરજીના ગ્રન્થરત્નો પૈકીના આજેય કેટલાક અદ્ભુત ગ્રન્થો મળે છે. જે પૈકી, એમની ‘સમગ્રગ્રન્થકલ્પા’ તો મંવેગ વિરાગથી છલકતી કથા-રત્નોની ખાણ છે.

એમણે ‘લલિતવિસ્તાર’ માં ‘નમુત્યણ’ સ્તુતિ-સૂત્રના પદે-પદના અર્થ પર અપૂર્વ દાર્શનિક મંતવ્યોનો પ્રકાશ પાડ્યો છે, સાથેજ અરિહંત પરમાત્મા પરનો અનુપમ તાત્ત્વિક લક્ષિત રસ વહેતો મૂક્યો છે.

દર્શનકાલિક મૂત્ર-દોષ. તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્ર-દોષ. પંચસૂત્ર-ટીકા અને આવશ્યક સૂત્ર પર મહાટીકા, -આ ગ્રન્થોમાં તો આ સૂરિપુરંદરે પદાર્થોના સૂક્ષ્મતાલયી પ્રતિપાદનના સાગર સંન્યા છે.

‘ધર્મસંગ્રહણી’ માં લાઘ્ય વાદો દ્વારા જિનમતની ખીજઓ

કરતાં વિશિષ્ટતા, સંપૂર્ણતા અને સર્વથા શુદ્ધતાનું શુંદર નિરૂપણ એમણે કર્યું છે.

‘ઉપદેશપદ’ માં સંસાર-જુગુપ્સા, ભવજનમણનો ખેદ, મોક્ષા-ભિલાષા વગેરે જગાવનાર અને પરમ મંગલમય ધર્મજીવન બતાવવાનો ઉપદેશ ઉલ્લસી રહ્યો છે.

‘પાંચવન્તુ’માં સાધુજીવનની ચોખ્ખતાથી માંડી ઉત્સર્ગ અને અપવાદ-માર્ગને સ્પર્શતી વિસ્તૃત સાધુચર્યાનું આકર્ષક આલેખન છે.

‘અષ્ટક’ માં ૮-૮ શ્લોકના એકેક પ્રકરણમાં એકેક વિષયને વર્ણવતાં બત્રીસ પ્રકરણો છે. એમાં વીતરાગ દેવ, નિર્ઘન્ય શુરુ તથા સર્વજ્ઞકથિત ધર્મનું વર્ણન છે.

‘પોદશક’ માં ૧૬-૧૬ શ્લોકનો એકેક, એવા મોળ પ્રકરણ છે. એમાં અનુધાનના પ્રવિધાનાદિ પાંચ અંગોના, જિનગિય-નિર્માણ પ્રતિષ્ઠાપનના વિધાનના, ઈત્યાદિ વર્ણન છે.

‘ત્રિંશતિ વિંશિકા’ માં ૨૦-૨૦ શ્લોકની એકએવી વીસ વીસી છે. એમાં લોકધર્મથી માંડી કુમશ્ચઃ મોક્ષ પર્યન્તનો અર્થાત્ આત્મ-મંગ્લોપનનો મચોટ માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

‘પાંચાશક’ માં ૫૦ શ્લોકનો એક એવા ઓગણીસ પ્રકરણ મળે છે. એમાં સમ્યક્ત્વ, શ્રાવકના બારવ્રત, શ્રાવકનું દૈનિક જીવન, દ્રવ્યસ્તવ, ભાવસ્તવ, વગેરે વિષયો લીધા છે.

‘ધર્મખંડ’ માં ૬૯ અધ્યાય છે. એમાં સામાન્ય ધર્મ, વિશેષ શૂદ્રસ્થધર્મ, સાધુધર્મમાં સાપેક્ષ યતિધર્મ, નિરપેક્ષ યતિધર્મ વગેરે આત્મસાધનાનો ક્રમિક માર્ગ બતાવ્યો છે.

‘અનેકાંતજય પતાકા’ માં મહાસચુદ્રના અનેકાનેક તરંગોની જેમ અનેકાનેક વિકલ્પો, પ્રતિવિકલ્પો વગેરે દ્વારા જૌદ વૈશેષિકાદિ દર્શનના એકાંત સિદ્ધાન્તોનું ભવ્ય નિરાકરણ કરી, અનેકાંત મતની જયપતાકા લહેરાવી છે.

‘યોગમિન્દુ’ માં યોગના ગોચર, સ્વરૂપ, અને ફલની મૌલિક વિચારણાથી અનેકાંત આત્મવાદના મંડાણ કરી, જગતમાં આલતા એકાંતવાદોની ભૂલભરી માન્યતાઓના સચુક્તિક ખંડન કરવા સાથે યોગની પૂર્વસેવા વગેરેના અપ્રતીમ વિવેચન કર્યા છે. ત્યારે પ્રસ્તુત ‘યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય’ નામના શબ્દસંહિત પણ અર્થગંભીર મહાન ગ્રંથમાં યોગની આઠ દષ્ટિના અપૂર્વ નિરૂપણના ગગાસ્રાત વહી રહ્યા છે. એ એવા તો અમૃતરસથી ભરેલા છે કે આહા ! એને ચિંતનમાં ઉતારતાં અનુપમ તત્વપ્રકાશ, આત્મસ્વાદ અને સ્વસ્થતાનો લાભ મળે છે. જાણે એ અરિહંતની વાણીનો અહિં સાક્ષાત્કાર કરાવે છે !

આવા તો બીજા અનેકાનેક ગ્રંથ એઓશ્રીએ રચેલા છે. આ તો માત્ર શ્રાવકો પણ ભણી શકે એવા થોડાક જ ગ્રંથોનું દિવંશન કરાવ્યું.

યોગદષ્ટિ જેવા ગ્રંથને સમજીને જીવનમાં ઉતારવા માટે પુરુષાર્થ જોઈએ-મત્રસાધકની જેમ એકાકારપણે એ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. જો હૃદયમાં ઉતારી, જીવનમાં એને જીવંત કરશું, તો જ આપણે એના અમૃતરૂપ પામી શકીશું. યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય એ મહાન ગ્રંથ છે. એ રચવા માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજની પોતાની પાસે જ્ઞાન છે, શુરુકૃપા છે, શાસનની આરાધના છે; તો જ રચવાનો અધિકાર ગણાય. આવા ગ્રંથની રચના કરવી એ શુભ કામ છે, એટલે મંગળ તરીકે ઈષ્ટદેવનું નમન-સ્મરણ કરવું જોઈએ. એ માટે એમણે મંગલાચરણ કર્યું. તેમાં સાથે એનો અધિકારી કેાણ ? એનું જ ભેદ સૂચન કર્યું.

યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય

નત્વેચ્છાપોગતોયોગં યોગિગમ્યં જિનોત્તમમ્ ।
વીર વક્ષ્યે સમાસેન યોગં તદ્-દષ્ટિમેવત્ ॥

શુભ કાર્યના પ્રારંભે મંગલ કરવું જોઈએ. તે માટે અંધકાર અહીં ઇચ્છાયોગથી વીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે. મંગલ એ વિધોને દૂર કરનારું છે. એના બે પ્રકાર છે. (૧) દ્રવ્ય મંગલ, અને (૨) ભાવ મંગલ. દ્રવ્યમંગલ દહિ, દુર્વા, શુભ શુકન વગેરે. ભાવમંગલ એટલે આત્માના શુભ અધ્યવસાય, શુભ વિચાર. જે આપણે ચિત્તમાં શુભ વિચારણા ગણીએ, તો આપણે ભાવમંગલમાં છીએ. જે ભાવ મંગલમાં આવ્યો, તેણે હવે બીક રાખવાની જરૂર નહિ. નવકાર એ પદમં એટલે શ્રેષ્ઠ મંગલ છે. એનું કૃપા સર્વ પાપનો નાશ ! એવું તાકાતવાળું મંગલ પામ્યા હોઈએ, ત્યારે આત્મા માની શકે કે હું સર્વ પાપનો નાશ કરી રહ્યો છું. અહિં પરમાત્માને જે નમસ્કાર કર્યો, એ નમસ્કાર અંતરાત્મામાં શુભ ભાવ ઉત્પન્ન કરવામાં અદ્ભુત સાધન છે; માટે એ મંગલ કહેવાય છે.

‘હું યોગને કહીશ’ એમ કહી અથમાં કહેવાનો વિષય સૂચવ્યો. યોગ એટલે મોક્ષ સાથે જે સંબંધ કરાવી આપે તે. એ ‘યોગનું વર્ણન કેવી રીતે કરવાનું ? દષ્ટિના પ્રકારો કહીને. યોગની આઠ દષ્ટિ છે. યોગની આઠ દષ્ટિ એટલે એવું વિચાર, કે જેના દ્વારા જીવ અહીંથી મોક્ષ મહેલમાં જઈને બેસે । યોગ એટલે મોક્ષ સાથે

ઉત્તર:—જરૂર સાચું, કિંતુ તે રાગદ્વેષની આગ ચોલવવા માટે કહેવાય; પણ આગ વધારવા માટે નહિ, કે એના પર બ્યાજબી-પણાનો સિલ્લો મરાવવા માટે નહિ ! રાગદ્વેષની જડ ઉખેડી નાખવા માટે અને સમતાના લાલ માટે કહેવાય. બકતે કહી દેવું જોઈએ કે “કેવળ મારા આત્માની દયા ખાજો. મને કપાયમાંથી બચાવજો !” ગુરુ પણ એને કહે “ગાંડા ! જરા તો જૈન-શાસનને સમજવું હતું ! આ તો કસોટી છે સમાની પરીક્ષામાં પાસ થવાની ! ત્યાં તો દિલની સ્થિરતા બતાવાય. માત્ર એક, જે કે ત્રણ વાર જ ક્ષમા નહિ, તે જ વાર જ નહિ, એ ક્ષમાના તો દીર્ઘકાળના અભ્યાસ કરવા પડશે ! અરે ! ભૌતિક દૃષ્ટિએ પણ ગુસ્સો સારો નહિ, તો પછી લોકોત્તર દૃષ્ટિની તો શી વાત ?” આવા ગુરુ જીવને પાપસ્થાનકમાં અથડાવે નહિ.

વીરનાં સંતાને આંતર રાત્રને દબાવ્યા કરવાની કોશિષમાં રહેવાનું — જૈન શાસનને પામ્યાની ખુમારી ને કિંમત સમજઈ જોત, તો એમ થાત કે ‘પૈલાં જગતનાં સ્થાનો મને પછાડવા માગે, પણ હું તેને પછાડું. પાપસ્થાનક મને રાજવા માગે, ને હું પાપસ્થાનકને હંકારવા મથું !’ શી રીતે આ બને ? જીવને એમ સમજવીને, બને કે, જગતની તુચ્છ ચીજ ખાતર કોઈના ઉપર તે, ચઢાઉતરી કરી, પણ એમાં તારૂં શું બહું લીધું વળવાનું ? શું એમાં બધું મનમાન્યું થઈ ગયું ? પછી જો ખોટું હશે, તો તું અભ્યાખ્યાનનું પાપ લઈને જઈશ. તું કદાચ કહેશે કે ‘એ ખોટો છે;’ પણ તે એને બહાર હલકો પાડ્યો, તે નિંદાનું પાપ તો થયું ને ? તેની ગાંઠ કયા ભવમાં છૂટશે એ વિચાર્યું છે ? જે માત્ર દશ જણની વચમાં તુચ્છ કાળ માટેની તુચ્છ અને કલંકી શાખાશી, તે શું હું લેવા જાઉં ? અભ્યાખ્યાનનું, નિંદાનું, સામાની ખરાબી કરવાનું, ઇત્યાદિ પાપે પછી કયાં છૂટશે ?” આવી કે બીજી રીતે આત્માને ઠામ ઠામ સમજુતી આપવી જોઈશે.

જિનેન્દર દેવની ચાર વિશેષના :—અહીં મંગલમાં વીર પ્રભુને

નમસ્કાર કર્યો તે વિશેષણો કહેવા આથે. એમાં એક વિશેષણ જિનોત્તમ કહ્યું. જિન એટલે વીતરાગ. એમાં ઉત્તમ એટલે અતિશયોએ કરીને ચઢીયાતા. તે કોણ ? તીર્થંકર દેવ. એમના ચાર મહાન અતિશયમાં પહેલો અપાયાપગમ અતિશય છે. પ્રભુએ દસમા ગુણસ્થાનકની પરાક્રષ્ઠાએ, દુશ્મનભૂત અપાયો જે રાગદ્વેષાદિ, એમને છૂતી લીધા છે. માટે શ્રી વીતરાગ પરમાત્મામાં અપાયાપગમ નામનો અતિશય પ્રગટ થયો. અપાયના એ અર્થ છે; એક તો અપાય એટલે પ્રભુ ન્યાં વિચરતા હોય તેની આસપાસ મવાસો ગાઉ ફરતા મારી, મરફી વગેરે સર્વ ઉપદ્રવો. તેનો અપગમ એટલે કે તે દૂર ભાગી જાય તે. મૃગાપુત્ર લોદીયા જેવા કોક ઘોર રીતે પીડાતા હોય, તો તે પોતાનાં તીવ્ર નિકાચિત પાપના ઉદયે. એ અપવાદ છે. બીજો અર્થ રાગદ્વેષાદિ આંતર દુશ્મનો છે. એને દૂર ભગાવી મૂકવું તે અપાયાપગમ પ્રભુએ પહેલું કામ આ દુશ્મનોને દૂર કરવાનું કર્યું. પછી મવાસો યોજનમાં મારી, મરફી વગેરે દૂર કરનાર બન્યા, તેય અપાયાપગમ અતિશય. આની સાથે ત્રણ અતિશયો બીજા પ્રગટયા. તેમાં કેવળજ્ઞાનથી સર્વજ્ઞતા=જ્ઞાનાતિશય પ્રગટયો. પાંત્રિસ અલોકગુણવાળી વાણી બની તે વચન-અતિશય. ઇદ્રો સુધીના ત્રણ જગતની પૂજ્યતા થઈ તે પૂજાતિશય. તે જિન છે માટે. આપણે જ રાગદ્વેષમાં રમતા હોઈએ, ને ભગતને રાગદ્વેષ છોડવાની વાત કરીએ, તો ભગત ઝટ પકડે, “મહારાજ, તમે પ્રહ્મચર્યનો અમને ઉપદેશ આપો છો, તો તમે ગોરાણી કેમ રાખો છો ? તમે અમને સ્ત્રી સામે જોવાની ના પાડો છો, તો વચમાં તમે કેમ મટકુ મારી લો છો ?” પણ અહીં તો તીર્થંકર દેવોનો એવો સચોટ ને ન્યાયી માર્ગ છે કે પહેલાં જુલો વીર બનવું જોઈએ, પછી જગતને વીર બનાવાય. સતી સુરસુંદરી જુઓ, કેવી વીરતા બતાવે છે ? એને વેશ્યા ખરીદીને લઈ ગઈ. બેસાડી કહે છે કે “કોના ઘરમાં આવી છે, ખબર છે ? હું વેશ્યા, અહીં ઉમદા

ઉમદા ઘરાક આવે છે ! સબની માનીતી છું ! તું જો મારો ધંધો ચલાવીશ તો તારી બોલબાલા થશે ! ને મોટામોટા રાજકુમારો હાથ જોડીને ઉભા રહેશે.” આ કેને સાંભળવું પડે છે ? મહાસતી સુરસુંદરીને ! એના કાળજીનું શું થતું હશે ! જેને જે ગુણનો ભારે ખપ, તેના વિનાશની વાત સાંભળતાં કાળજી કપાઈ જાય. નીતિના ખપીને કોઈ અનીતિની આડીઅવળી પ્રેરણા-દલાલી કરવા આવે, તો એનું કાળજી કંકડી ઉઠે ! એવું આપણું કાળજી કંકડતું હોય તો કહેવાય કે આપણે સત્યનીતિના હિમાયતી છીએ

પાપમા વિલંબ અને ધર્મમાં ઉતાવળ-

સુરસુંદરી તો થીજી ગઈ ! જવાબમાં વેશ્યાને શું કહેવાય ? ‘વેશ્યાના કિલ્લામાં ભરાઈ છું, ઉતાવળ કરવા જઈ ને વધારે ભરાઈ જવું પડે !’ માટે કહે છે, “સાંભળ, દરિયામાં ડૂબી હતી, માંડ માંડ કાંઠે આવી. ત્યાં હાથીએ ઉછાળી હતી, ફેર વહાણના ઉપદ્રવમાં હતી, તે હમણાં વેચાઈ તારે ત્યાં આવી છું. માટે થોડું સ્વસ્થ થવા દે.” પાપના કામ ખોરંજે નાખતાં આવડે તો કેટલીય વાર પાપથી બચી જવાય. ધર્મનાં કામ જેને ખોરંજે નાખવાની ટેવ, તે ધર્મમાંથી પહી જાય, ખસી જાય. સુરસુંદરીએ પાપનું કામ ખોરંજે નાખ્યું ! વેશ્યા વિચારે છે કે વાંધો નહિ, ધીરે ધીરે બધું માનશે ! છતાં પ્રયત્ન કરવા જાય છે. કહે છે. “હીરાના હાથ અને જરીયાન સાડીઓ તૈયાર છે ! ઉમદા ખાનપાન અને લોગસુખ તૈયાર છે !” વેશ્યા કેની સાથે વાત કરી રહી છે ? સુરસુંદરીના મનોહર રૂપ સાથે ! એ જુએ છે કે આ રૂપમાં એક પંખેડું ફસાય, કે હજારો રૂપિયાનો વરસાદ ! જાત વેશ્યાની, એટલે શું નજર સુરૂપ ચામડા પર જાય, કે મુગુણ આત્મા પર ? લોગવિલારમાં સર્વસ્વ માન્યું હોય તેની દ્રષ્ટિ ચામડા પર જ જાય ! કર્મનાં નાટક શું કામ કરે છે ! સુરસુંદરી વિચારે છે કે:-

“કર્મે વેચાણી ઇહાં રે, વેચ્યા દુરજન સંગ;
ખલ પાસે ગ્રહેતાં થકારે, શીયળ તણા હોય ભંગ,
રે ભવિયાં, કર્મ તણી ગતિ જોય, કર્મ સમો નહિ કોય.

.... રે ભવિયાં”

“વિશુદ્ધ શીલને ધરનારી, અને અનુપમ જિનધર્મનું રાતદિન
ચટણ કરનારી એવી મનેય આમ ફસાવું પડે, એ સૂચવે છે કે
કર્મ સમો કોઈ સત્તાધીશ નહિ. આ બધાં રૂપનાં ભૂતકાં ! આમડીના
સગાં ! ભોગનાં ભિખારી ! વિષયસેવાના હલાલ ! આવા દુર્જન
માણસોના સંસર્ગમાં માફ શીલ શી રીતે સાચવવું ? અહીં તો
આવનારા કેવા ? આમડીના પતાંગિયા, રૂપના ભમરા, ને દંષ્ટના
ચોર ! એટલે મારે એકાંત જ સેવવું પડે. એ લોકની નજરમાં તો
મારે ન જ આવવું.” એમ કરી એ એકાંતમાં રહી.

નમસ્કારથાં અહંકારનો નિયંત્ર :—યોગદષ્ટિ ગ્રંથના કર્તા
પહેલાં અરિહંત પ્રજુ શ્રી મહાવીરદેવને નમસ્કાર કરે છે. “અનંત
ઉપકારી પરમાત્માને હું નમું છું.” એમ નમસ્કાર કરીને જીવ
આગળ વધ્યો, પછી જગતની ગમે તેટલી સગવડ મળે, પણ તેને
ધમક ન હોય. માણસને જો કોઈ મારતું હોય તો તે અહંકાર છે.
એ માન કષાય છે. જગતમાં જાણે ચાર કષાયોને જીવોએ વહેંચી
લીધા છે ! દેવતાએ લોભ લીધો. નારકે ક્રોધ રાખ્યો; તિર્યચે માયા
રાખી, માનવે માન પકડ્યું. દેવતાને લોભ મારે ! લોભે કાયદો
રાખ્યો કે જેની પાસે ઘણું હોય, તેની ગળચી પકડવી. કેમકે ઘણું
છે, છતાં મનાવે “કોઈ નથી !” ચમરેન્દ્ર નીચે ભવન-
પતિમાંથી ઉચે સુધર્મ દેવલોકમાં ઉછળી ચક્રેન્દ્રને દબાવવા ગયો !
‘એ આટલો બધો વૈભવ લોગવે ? ગું એના પગ મારા માથા પર ?’
સ્વર્ગમાં કુદરતની શાન્તી રચના છે. કોઈ સલાટને તે સિંહાસનો
બડવાં પડતાં નથી. ત્યાં શાન્તી સમૃદ્ધિઓ છે ! અનંત ઇન્દ્રો

આવ્યા ને રવાના થયા, પણ એનાં એજ વિમાન ત્યાંના ત્યાં ! ચમરેન્દ્રનું તોફાન શેકેન્દ્રે જોયું ! જોલાવ્યું વજ્રને ! આવ્યું તણખા ઝરતું ને દોડ્યું ચમરેન્દ્રની પાછળ ! હવે ચમરેન્દ્ર ગલગયો, ક્યાં ઉભો રહે ? એ તો સીધોજ પહોંચ્યો વીર પરમાત્માના ચરણોમાં ! કેમ ? શેકેન્દ્ર ભગવાનનો ભક્ત છે, એટલે ભગવાનના પગમાં હું પેસી જઈશ પછી પ્રભુના પગ પર તો વજ્ર નહિ મૂકે !’ આ તોફાન ઇર્ષ્યાનું. કેમકે લોભની પાછળ ઇર્ષ્યા આવે, ખાર આવે, અને અનેક જાતના પ્રપંચ પણ આવે.

(૧) અહંકાર તોડવા પડેલો ઉપાય : અગ્નિહંતની વિશેષતા વિચારો :—પાપની શરૂઆત પ્રાયઃ લોભથી થાય. નારકીના જીવને દુઃખનો પાર નહિ, અને સહન થાય નહિ, એટલે આંતર ક્રોધ-કપાયની આગ ધીખતી । તિર્યંચ મરે માયાથી. તિર્યંચને ખાવાનું શું ? કુસકા ને ઘાસ ! પણ માયામાં સડવાનું. ત્યારે જો માણસ મરતો હોય તો અભિમાનથી. એક અહંકારની પાછળ લાખો રૂપિયા કુરબાન કરવા માણસ તૈયાર ! આખી સુડી હોડમાં મૂકવા તૈયાર ! જુઓ તો ખરા, કે જો મંદિરનો કચરો કાઢતાં આવડે તો આત્માનો કચરો નીકળી જાય છે; છતાં પણ મંદિરમાં સાવરણી કોણ પકડવા નથી હેતું ? અહંકાર ! ‘હું તો મોટો માણસ ! મારાથી સાવરણી કેમ પકડાય ?’ મનુષ્ય માન ખાતર શું જોવા તૈયાર નથી ? શુરનો ગમે તેવો સારો ઉપદેશ હોય છતાં ‘હું વ્યવહારમાં આવો સારો મનાયેલો કેમ એ છોડું ?’ એવા માનમાં ધર્મ શુભાવે છે. અહંકાર ખસે તો સારામાં સારી આત્મ-ક્રમાઈ થાય. પરમાત્માની જે વિશેષતાઓ છે, એ ખ્યાલમાં ન આવે ત્યાં સુધી અહંકાર શી રીતે ખસે ? અહંકાર ખસેડવા પરમાત્માની સમૃદ્ધિની-દીર્ઘિની-જ્ઞાનની વિશેષતા વિચારો. પરમાત્માની સમૃદ્ધિ કેવી ! ઇન્દ્ર જેવા ચામર ઢાળે ! સમોવસરણુ ઝગમગ શોભતું હોય ! ‘આવા મારા નાથને

અહંકાર નહિ, ને હું અહિંયા કઈ વાત પર ગુમાન કરું ?' એમ થાય એટલે પોતાના અહંકાર માટે શરમ લાગે. પછી અહંકાર અને અહંભાવના યોગે કેટલાંય મફતીયાં પાપો કરતો હોય, તે અટકી જાય. પરમાત્માને દિલના નમસ્કાર કર્યાના આ મચોટ ફળ છે કે એ આપણા અહંકારને એવો ધક્કો મારે, કે એ ધક્કાની પાછળ અનેકાનેક દુર્ગુણો ખસવા માડે, અને ગુણોનું વેગબંધ આગમન હૃદયમાં થાય !

(૨) માનને મારવા બીજો ઉપાય: કર્મનાં અપમાન વિચારો:—

ઘરાબર હૃદયમાં પરમાત્માના અતિશયોનું સ્મરણ રાખ્યું હોય, પછી ભલે દુનિયામાં ફરવાનું થાય, અર્થાત્ અનેક પ્રસંગોમાં આવવાનું થાય, પણ અહંભાવ એવી રીતે ન મારી જાય, કે આત્માને ગુણોને બદલે એકલા ઢોપેનું ઘર બનાવે ! માણસ રોતો હોય તોય માનના યોગે, અને હમતો હોય, ઉન્મત્તતાના શિખરે ચઢતો હોય, તેય માનના યોગે. પરંતુ એમાં એને એ જોવા કુરસદ નથી કે કર્મ પોતાનું માન કયાં રાખે છે ? સવારથી માંડી માંજ મુઠ્ઠી ધ્વિછાઓ પોતે ઘણી કરે, ને કર્મ એમાંની ઘણી ધ્વિછાઓનું અપમાન કરે ! તમારે તો માણસે કરેલાં અપમાન લખી રાખવા છે, પણ કર્મે કરેલાં સૈકડો ગમે અપમાન લખવાની જરૂર નહિ !! કેમ ? વાહ તમારી ખુદ્દિ ! કહો જોઉં, કર્મ આપણી ધ્વિછાઓ પુરવાના સન્માન કેટલાં કરે છે, અને ધ્વિછાઓ ઠોકરે મારવાના અપમાન કેટલાં કરે છે ? એનો હિસાબ માલ્યો છે ? એમા અપમાન અનહદ છતાં જીવની નફ્ટાઇ એવી કે ત્યાં તો સત્તરમો અપમાન છતાં એને વળબ્યા રહેવાનું ! અને અહિં એક અપમાનમાં ગુસ્સો અને વેર ! બહારના માનની ભૂખનોય પાર નહિ, તેમ બહારથી મળેલા માનના ગર્વનોય પાર નહિ, આ માનવની કઈ કંઠંગી દશા ! કર્મથી ચતી કચડામણી

એવો ધર્મ કરું કે જે ક્રમસર મારામાં વધુ સારાપણ લાવે જ નાથ !
 વધુ સારા એટલે વધુ ક્ષમાશીલ, વધુ સારા એટલે વધુ નમ્રતાવાળા,
 વધુ સારા એટલે વધુ નિરપેક્ષ, વધુ સારા એટલે વધુ પ્રેમ-પ્રેમો-
 દ્રવાળા, વધુ સારા એટલે અવિવેકને મૂડી વિવેકને આદરનારા, વધુ
 સારા એટલે પરમાર્થી અને પરોપકારી જનનારા. ધર્મક્રિયાઓ
 જરૂર કરવાની ખરી, પણ સાથે વિચારવું જોઈએ કે, આ કરીને
 કરવાનું શું ? જેટલી ધર્મક્રિયા કરીએ એમાંથી ઉઠતાં વિચાર કરવો
 જોઈએ કે એમાંથી આત્મામાં મારાપણ કેટલું બનાવ્યું ? દ્રવ્યક્રિયા
 એવી સ્ટીમર નહિ કે આપણે આંખ મીંચી હંકારે જઈએ, અને
 એ સારાપણાનું સ્ટેશન લાવી આપે. એ માટે તો લાવની આંખ
 ખુલ્લી જોઈએ. સ્ટીમરની જરૂર તો છે જ, પણ જાતિવાળી સ્ટીમરની
 જરૂર છે. અર્થાત્ દ્રવ્યક્રિયા માથે, સારા થવાના લાવ અને સચોટ
 પુરુષાર્થ જોઈએ.

ધર્મકાય-કર્મકાય-તત્વકાય એટલે ? :—જ્યાં મુખી આત્મા પં
 કર્મોનો સંબંધ છે ત્યાં મુખી મોક્ષ સાથે સંબંધ થઈ શકશે નહિ.
 મોક્ષ એટલે આત્માની મર્વશુદ્ધ અવસ્થા. કર્મોનો સંબંધ એ
 અશુદ્ધ અવસ્થા છે. તેને તોડી મોક્ષના સંબંધને જે જોડી આપે તે યોગ.
 યોગ-સાધનાનો આઠ પ્રકારનો ક્રમ તે યોગની આઠ દષ્ટિ. તેને
 જીવનમાં લાવવા માટે સમ્યક્ શ્રદ્ધાસહિત બોધ જોઈએ. એ બોધ
 કરાવવા માટે શાસ્ત્રકાર શ્રી હરિભદ્રસચિવ મહારાજે મહાન શાસ્ત્રોની

ત્રણ કાયના અર્થ :—કાય એટલે શરીર નહિ, કિંતુ આત્માની અવસ્થા. ધર્મકાય એટલે ચારિત્ર ધર્મ સાધવાની અવસ્થા; કર્મકાય એટલે કર્મની અર્થાત્ તીર્થંકર નામકર્મના ઉદ્ય વખતની અવસ્થા, અને તત્ત્વકાય એટલે તત્ત્વની અર્થાત્ આત્માના શુદ્ધ અનન્તજ્ઞાન અને અનંત સુખમય સ્વરૂપની અવસ્થા નીર્ધર કર દેવ મંસાર ત્યજી ચારિત્ર લે, તે કેવળજ્ઞાન ન પામે ત્યાંસુધીની તેમની ચારિત્ર-અવસ્થા એ પહેલી ધર્મકાય ગણાય. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી નિર્વાણ સુધી જે તીર્થંકરપણામાં જગત પર અનંત ઉપકાર કરે, તે બીજી ધર્મકાય કહેવાય અને સિદ્ધ બ્રહ્મા અવસ્થા તે ત્રીજી તત્ત્વકાય કહેવાય.

સાચી વીરતાનાં ચાર લક્ષણ :—ભગવાન વીર છે, એમ કહીને ધર્મકાય અવસ્થા સૂચવી રાગદ્વેષ અને કર્મની સામે બ્રહ્મની એને પરાસ્ત કરવામાં જે બારે પરાક્રમી તે વીર. વીરના ચાર અર્થ છે

૧. અનુપમ તપવીર્યથી વિરાજે તે વીર

૨. કર્મનું વિદ્યગ્ધ કરે તે વીર

૩. કેવળલક્ષ્મીના સ્વયંબ્રહ્મણમાં—એને વરવામાં—પરાક્રમી તે વીર.

૪. વિશેષે કરીને કપાય શત્રુને હરે, બહાર કાઢી મૂકે તે વીર.

જગતના શત્રુને દબાવવામાં, મહાન રજપૂતાણીઓને વગ્વામાં, મહાન સંપત્તિ મેળવવામાં જે પરાક્રમી છે, એ તો કહેવાના વીર છે ત્યારે પૂર્વે કહેલી ચાર વસ્તુ ધરનારા એ સાચા વીર છે, એ મહાવીર છે. કેવળલક્ષ્મી માયકાંગલાને નથી વગ્તી. આત્મવીરને એ વર છે. પછી ભલે તે આત્મવીર કાયાથી દુબળા હોય. જગતના અર્થ સુખને તુચ્છ અને નિ સાર ગણી તેની પરવા હોડી દઈ કર્મના ઉપદ્રવો અને જગતના પ્રલોભનોમાં જે અડગ રહ્યા અને પોતાના યોગશત્રુ એવા ગગદ્વેષનો સપૂર્ણ નાશ કર્યો, તેને કેવળલક્ષ્મી વર છે.

પ્રશ્ન—સ્વયંવરમાં કેઈ કન્યા મામે આવીને પગે એમાં પતિની શી વીરતા ?

ઉત્તર—આર્યદેશની સાત્ત્વિક બાળાઓ વીરને વરતી હતી. લલ્લે એ વીરને ધીણ અનેક પત્નીઓ હોય, છતાંય એ વીરને વરવામાં જે સુખ, અને જે ગૌરવ એને લાગતું તે માંયકાંગડાની એકની એક પત્ની બની માત્ર વિપયના ધીડા થવામાં અને સ્વચ્છદ વર્તવામાં સુખ-ગૌરવ નહોતું લાગતું !

માદને જીત્યા વિના અજ્ઞાન સમુદ્રને ન તરણ :—

કેવળજ્ઞાન મળે છે તે અજ્ઞાન ટાળવાથી મળે છે. પણ અજ્ઞાન, રાગદ્વેષને ટાળ્યા વિના, અસે એમ નથી. માટે જ નમુત્યુષ્ણની સ્તુતિમાં પ્રભુને પહેલાં ‘જિષ્ણુ’ કહી પછી ‘તિષ્ણુ’ અને પછી ‘બુદ્ધાણુ’ કહ્યું. ‘જિન’ એટલે દશમા શુદ્ધિઠાણાને અંતે રાગદ્વેષને પૂર્ણ જીતનારા. અને પછી જ, ‘તિષ્ણુ’ એટલે બારમા શુદ્ધિઠાણાને અંતે અજ્ઞાનના સાગરને તરનારા બને. એ પછી જ ‘બુદ્ધ’ એટલે તેરમા શુદ્ધિઠાણાના પહેલા સમયે કેવળજ્ઞાની બને. જેમ સમુદ્રમાં પડેલો તરવૈયો માણસ મગરમચ્છથી પકડાયેલો હોય; એ પહેલાં મગરમચ્છને છૂટી એનાથી છૂટે, તો પછી સાગર તરી શકે. અને તે પછી જ કાંઠાનો પ્રકાશ પામે, અને સ્વનગરમાં પહોંચી જાય. એમ અહીં રાગદ્વેષથી છૂટે તો જ અજ્ઞાન તરે, પછી જ સર્વજ્ઞ બની સ્વમોક્ષનગરમાં જાય. આનો અર્થ એ છે કે અજ્ઞાન કરતાં રાગ-દ્વેષ જ મોટા વિઘ્ન છે; તેથી પહેલાં પ્રયત્ન રાગદ્વેષને ટાળવાનો કરો. માટે જ્ઞાન નહિ બાણવાનું, આવો અર્થ નથી. કેમકે જ્ઞાન મેળવવાથી રાગદ્વેષની ઝોળખાણુ થાય, છે અને એ ટાળવાનો ઉપાય જડે છે. પણ બાણવાનું લક્ષ્ય રાગદ્વેષને ટાળવાનું રહેવું જ જોઈએ. ધર્મકાયમાં આ બધી મહેનત ચાલુ છે.

ચારિત્ર એટલે પંડિતાર્થ નહિ, પણ નિષ્પાપ જીવન :—

ભગવાન વીર પ્રભુ જેવા થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ ? ચારિત્ર પાળવું જોઈએ. ભગવાનને જન્મથી જ અવધિજ્ઞાન સહિત ઝળકતો વૈરાગ્ય હતો, છતાં વીતરાગતા સહિત કેવળજ્ઞાન લેવા માટે ચારિત્ર લીધું, અને દુર્નિવાર એવા પણ રાગદ્વેષના અનેક પ્રસંગોમાં રાગદ્વેષનો નાશ કરવા માટે તનતોડ મહેનત આદરી ચારિત્ર પાળ્યું. તો આપણે ? શાસ્ત્રમાં પણ ‘કેડ વર્ષનું ચારિત્ર પાળ્યું’ એમ કહેવાય છે, ‘કેડ વર્ષ મુઘી જ્ઞાન ભણ્યા,’ એમ નથી કહેવાતું. આજે તો એમ મનાય છે કે “અમને કંઈ જ્ઞાન નથી, હવે અમને સહુ ત્યાં આવડતું નથી, શું ચારિત્ર લઈએ ?” કેમ જાણે ચારિત્ર એટલે વિદ્વત્તા, અર્થાત્ જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નહિ ! એવું કહેનાર ચારિત્ર શબ્દનો અર્થ પંડિતાર્થ, વિદ્વત્તા કરી રહ્યો છે. અલ્યા ભાઈ ! સમજ કે ચારિત્ર એટલે તો પાપ વિનાર્થ જીવન. એમાં જ્ઞાન હોય એ જરૂર ધરિયવા યોગ્ય છે. પરંતુ જ્ઞાન વિના પણ જ્ઞાનીની નિશ્ચામાં નિષ્પાપ જીવન જીવી શકાય. પાપ છોડવા માટે શું પંડિતાર્થની શક્તિ જોઈએ, કે પાપનો ત્રાસ જોઈએ ? ચારિત્ર એટલે ક્ષમા, નમ્રતા વગેરે આત્મશુદ્ધિ અને અહિંસાદિ ધર્મો. ચારિત્ર એટલે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર વગેરે પંચાચારનું પાલન. આમાં પંડિતાર્થ ક્યાં આવી ? એ બરાબર છે કે જ્ઞાન એટલે દીવો; એ માર્ગને બતાવે. પરંતુ માર્ગ પાળવો એ ચારિત્ર. ત્યાં બીજાના દીવેય બીજાની પાછળ માર્ગ ચલાય. શાસનની રૂએ ચારિત્ર એટલે સંયમ. સંયમ એટલે પાંચ મહાવ્રત, પાંચ ઇન્દ્રિયનો નિયંત્ર (પાંચસમિતિ), ત્રણ શુભિનું પાલન, અને ચાર કથાયોનો ત્યાગ. એમ સત્તર પ્રકારે સાધના એ સંયમ. કહો જોઈ કે આ સંયમ પાળવા કેટલા જ્ઞાનથી ચાલી શકે ? જ્ઞાન નથી કહેતું કે ચૌદપૂર્વના જ્ઞાન વિના કેવળજ્ઞાન ન જ મળે ! હા, એવા દાખલા છે કે ચૌદ પૂર્વ તો નહિ પણ અગિયાર અંગન્ય

જ્ઞાન વિના માત્ર આ સત્તર પ્રકારના સંયમને, ગુરુને સમર્પિત રહી, પાળનારા માસતુષ વગેરે મુનિઓ મોક્ષે સિધાવ્યા.

શં પુઃરીક સ્વામી સાથે પાંચ કોડ, દ્રાવિડ-વારિખિલ્લ ને પાંડવો સાથે વીસ કોડમુનિઓ, એમ જે વિપુલ સંખ્યામાં મોક્ષે ગયા, તે બધા શું પડિત હતા? બધાય શું આચાર્યંગ, ભગવતી, વગેરે અગિયાર અગના ભણેલા હશે? ના, એ તો માત્ર ચારિત્રના અર્થાત્ મહાવ્રતના જ્ઞાનવાળા હતા. તેથી ચારિત્રનું પાલન કરી, રાગદ્વેષનો સ્વભૂજ નાશ કરનાર બન્યા, અને કેવળજ્ઞાની થઈ મોક્ષે ગયા! અહિંયા મહાવ્રત પાળવા કયું જ્ઞાન જોઈએ? એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની ઓળખ જોઈએ, અને એ જીવોને મારનારા જે શસ્ત્રો તેનું જ્ઞાન કરવાનું. એ પહેલાં મહાવ્રત માટે જરૂરી જ્ઞાન છે. વસ્તુના સ્વરૂપથી વિપરીત જરાય ન જોણાય તે સત્યવ્રત. એમ પાંચે મહાવ્રત પાળવા એટલું જ્ઞાન જોઈએ કાંઈ બહુ ઉંડા તત્ત્વજ્ઞાન જોઈએજ એવું નથી. એમ ઇન્દ્રિયનિયંત્રમાં અને સમિતિમાં પણ ઓછી શક્તિ કે આવડતવાળા અજ્ઞાન માણસ સમજી શકે એવી સીધી સાદી વાત છે. બસ, જ્ઞાની ગુરુની નિશ્રામાં રહી આનુ જરાબર પાલન થાય તો મોક્ષ મળે છે પછી ‘ચારિત્ર કેમ નથી લેતા?’ તો કહેવું કે ‘જ્ઞાન નથી ચડતું,’ એ કેવું ઘોર અજ્ઞાન છે! ફરી યાદ રાખો, ચારિત્ર એટલે પડિતાઈ નહિ; ચારિત્ર એટલે નિષ્પાપ અહિંસક જીવન.

આત્મ પ્રગતિનો અચૂક માર્ગ જગદ્વેષને કેટલા જીવતા આપ્યા?:—જીવનમાં એટલું નિશ્ચિત થઈ જાય કે મારે આત્માની પ્રગતિ સાધવી છે, તો સાથે એ જરૂર સમજવું જોઈશે, કે તે પ્રગતિ માત્ર ધર્મક્રિયાનો સરવાળો કરી એમાં સતોષ માની લેવાથી નહિ થાય, કિંતુ ‘હું સંસારમાં જકડી રાખનારા રાગદ્વેષના કબજામાં કેટલો હતો, અને ધર્મ કરતાં ક્યાં રાગદ્વેષના કબજામાંથી કેટકેટલો છૂટતો આવ્યો, તે જોવું જોઈશે. ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે, ગયા

મહિના કરતાં આ મહિને, ગઈ કાલ કરતાં આજે, આત્માને રાગ-
દ્વેષમાંથી વધુને વધુ કેટલો છોડાવ્યો, એ માપવું જોઈશે, અને વધુ
છૂટવા અધિક પુરુષાર્થ કરવો જોઈશે. તો જ આત્મ પ્રગતિ સધાય.

ચારિત્ર એ રાગદ્વેષથી છૂટવાના અભ્યાસ સહેલાઈથી અને
મચોટપણે કરવાની શાળા છે. આ માટે મન વચન ને કાયાની ત્રણ
ગુણિતને એવી વ્યવસ્થિત કરે કે હિંસા વગેરે અનિષ્ઠ તરવો મન-
વચન કે કાયા કેઈમાં પેસી શકે નહિ. સાથે પંચાચાર એ મન-
વચન ને કાયામાં રમ્યા કરે, એવું કરવું જોઈએ. એ થાય એટલે
ગિચારી ઇન્દ્રિયો શું કરી શકે? મન, વચન, કાયામાંથી હિંસા જુદા
વગેરે પાંચ પાપ નીકળી ગયા, અને મન વચન કાયામાં પંચાચાર
છવાઈ ગયા, તો ઇન્દ્રિયો અને કષાય મરવા પડે!

વિવેકી આત્મા સાવધાન હોય છે. એ સમજે છે કે ઇન્દ્રિયોની
પરાધીનતા સેવવામાં અને કષાયોમાં નિર્ભય રહેવામાં આત્મા
સાચી પ્રગતિ કરી શકતો નથી. ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે
જીવે અનંતકાળ મજ્જુરી અને પાપ કર્યાં, અને અનંત વિષયો એને
આપ્યા, છતાં એ હજી પોતાનાં ઉધરાણાં બંધ કરતી નથી!!!
આ તે એની કેવી ક્ષરમી ભૂખ!! પણ જો મોહના મહાન વિજેતા
જિનનો હું હવે ભક્ત બન્યો, તો મારે પણ નક્કી કરવું જોઈએ
કે હવે અનાદિની અવળી રમત ચાલુ ન રખાય. આવું વિચારી
મોહાંધ ઇન્દ્રિયો અને મનને સાદે કહી દેવું કે ‘હવે તમારા
ઉધરાણાં ભરવા હું તૈયાર નથી!’ અને તે પ્રમાણે એની ઘણી
ઉધરાણી જતી કરવી. આને ગદલે જો મોહનું, ઇન્દ્રિયોનું અને
કષાયી મનનું ઉધરાણું સંતોષવા જીવ હરેક પળે તૈયાર હોય, તો
પછી વિષયના વિરાગ ક્યાં ટકે? તે જો નહિ, તો રાગદ્વેષને જોરદાર
ધકકો ક્યાં લાગે? રાગદ્વેષને જોરદાર ધકકો જો ન લગાવે, તો
ધર્મની મજબૂત સાધના ક્યાં રેલી પડી છે? જો મનઃકલ્પિત

મહાન ધર્મ સેવ્યાનો દાવો રાખીએ, અને રાગદ્વેષને ભેરદાર ધકકો ન લાગતો હોય, તો જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં આપણને મુંઢર પ્રમાણુપત્ર નથી મળવાનું એ નક્કી વાત છે. જ્ઞાનીના પ્રમાણુપત્ર ઉપર આત્માની પ્રગતિ નિર્ણીત થાય છે. રાગદ્વેષને ભેરબંધ ધકકો લગાવવા માટે વિષયો પર વૈરાગ્ય કેળવી, આંતર્યુષ્ઠી બનો. ઇન્દ્રિયોને કળજે કરી, બાહ્ય વિષયોમાં મૂઢ જેવા બનવું ઘટે. મૂઢ એટલે ગતાગમ વિનાનો. એટલે કે ચીવટ, ચોક્કસાઈ અને ચતુરતા વિષયોની ન રાખતાં આત્માની રાખવી. વિષયોની કેળવણીમાં અને કિંમત-આંકણીમાં જેની ઇન્દ્રિયો અને મન મૂઢ, એટલે કાર્ય કરનાર નહિ, તે જ સાચો પડિત પુરુષ; તે જ નક્કર ધર્માત્મા કહેવાય.

તીર્થંકરપણું શી રીતે મળે ? :—કર્મકાયને ગ્રાસ કરાવનાર નામકર્મ પચપરમેષ્ઠીના અને પ્રવચનના વાતસલ્યથી ઉપાજેલું હોય છે. એ વાતસલ્ય વિશિષ્ટ યોગ્યતાવાળું હોય છે. એમાંથી “સારાયે જગતના જીવોને અનંતસુખ પમાડનારા મોક્ષ માર્ગના મુસાફર હું ક્યારે બનાવું ?” એવો અપૂર્વ પ્રેમભાવ પ્રગટે છે. કેટલો ઉચ્ચ આ પ્રેમ ! કે જેના પાત્ર તરીકે કોઈ જીવ બાકી ન રહે ! સર્વ જીવ આ પ્રેમના, અને આ દયાના પાત્ર ! અલબ્ધ કે દુર્લભ પણુ બાદ નહિ ! દુઃખમન પણુ આ દયા અને પ્રેમમાંથી બાકી નથી. એ તો જુએ છે કે ‘કર્મપિશાચ અતિ કૂર રીતે જગતના જીવોને સંસાર ચક્કીમાં પીગરી રહ્યો છે. એવો ક્યારે ધન્ય દિવસ આવે કે હું સર્વને એ કર્મના પંજામાંથી છોડાવું !’ આવો વિશ્વપ્રેમ ને વિશ્વદયા તીર્થંકર નામકર્મ કમાવી આપે. ત્યારે, એવો કુટુંબનો પ્રેમ અને દયા ગણધર પદવી આપે છે; અને તેવો એકલા પોતાના આત્મા પરનો પ્રેમ પોતાની મુક્તિ આપે છે. એવો આત્મપ્રેમ ઉપરના બેમાં છે, એ ભૂલતા નહિ. બીજાની દયા ખાતી વખતે મોહપરવશ એવી પોતાની ‘નતનીય મહાદયાપાત્ર સ્થિતિ વિસરવાની નથી.

એથી જ પહેલું એ વિચારવાનું કે કર્મના યોગે અનંતકાળથી
 દુઃખી-મહાદુઃખી એવા મારા આત્માને ક્યારે એ દુઃખમાંથી અને
 કર્મમાંથી છોડાવું ! એ છોડાવવા માટે કષ્ટ વેઠીને પણ જિનાજાના
 પાલનને જ માફ જીવન ક્યારે ણનાવું ? ધ્યાન રાખજો કે અનંતા
 કર્મને મારવા માટે અને અનંતા મુખને મેળવવા માટે જિનાજા-
 પાલનના અર્થાત્ ચારિત્ર અને તપના કષ્ટ-તકલીફ ઉઠાવવા ભેદશે !
 એમ ઝેરનું ઔષધ ઝેર, તેમ અહીં દુઃખનું ઔષધ દુઃખ ! અર્થાત્
 કષ્ટમય ચારિત્ર-તપ એ કર્મના કષ્ટ કાઢે. જંગલમાં લાગેલા ઢાવાનળની
 સામે ખીજો ઢાવાનળ ખડો થાય તો જાને એક બીજાને શાંત પાડે
 છે. પગે લાગેલા કાંટાને કાઢવા તેનાથી પણ વધુ અણીદાર સોય
 ભેદાં છે. એવું જ સંસારના સર્વ કષ્ટ ટાળવા માટે તપ-મયમના
 કષ્ટ સ્વીકારવા ભેદાં છે. ઝેર ઝેરને મારે, કાંટો કાંટાને કાઢે, અગ્નિ
 અગ્નિને ખુઝાવે, એમ કષ્ટ કષ્ટને દૂર કરે છે. એટલે ? કાઉત્સગ
 કયો, અને પગ દુખ્યા, છતાં કાઉત્સગ ભે જરાખર પુરો કયો
 અને મનની સ્થિરતાથી કયો, તો માનવું કે કાઉત્સગ સિદ્ધ
 થયો ! એ કષ્ટથી અનેક કર્મકષ્ટ દૂર થયા ! ઉપવાસ કયો, ભૂખ
 લાગી, અને એ ભૂખને સારી રીતે સહી, તો માનવું કે ઉપવાસ
 સિદ્ધ થયો ! માટે જ, ભે કોઈ કષ્ટ જરાય ન ઉપાડવું હોય, તો
 જો વિશ્વાસ કે ભવિષ્યમાં કષ્ટ વખતે ધર્મ પકડી રખાશે ?

તો કહેશે કે “આમાં તકલીફ ઘણી, બીજી અગવડો બહુ, કષ્ટમય લાગે છે !....” આમ કાયરતા આગળ ધરે ! એનો અર્થ એ થયો. ‘કે ધર્મ તો સુખ-સગવડવાળો અમારાથી બની શકે ! ત્યારે એવાને પૂછવું પડે છે કે “શું ત્યારે સંસાર તમે અગવડવાળો નભાવી નહિ લેતા હો ? અગવડવાળા ધર્મમાંથી જેમ ખમવાનું, તેમ અગવડવાળા સંસારમાંથી કેમ ખસવાનું નહિ ? કહોને કે, ના ભાઈ, ના, આવા સંસારમાં બહુ અગવડ અને ઘણાં કષ્ટ ! આપણને કંઈ આ ફાવે નહિ, એટલે આપણે તો અંસાર મૂકી દેવાના !” એવું કેમ નથી કહેતા ? કર્મકાર્યનું પુણ્ય ઉપાર્જનાર જિનેશ્વરદેવો તો સમસ્ત જીવોની પ્રેમભરી દયા ખાય છે ત્યારે આપણે આપણા આત્માની, કુટુંબ, સ્નેહી કે મિત્રની પણ પૂરી દયા ખાતા નથી. કારણ ? આત્માનું સરાસર અજ્ઞાન ! પરલોકની ઉપેક્ષા ! વિષય મુખેની કારમી ભૂખ ! એની ખૂખ ચિંતા અને એ બધાની આળાદીના યત્ન ! એટલે આત્માની ખેપરવાઈ અને બરબાદી હોય તે સહજ છે. કેવી તમારી હોંશિયારી !’ કેવો તમારો પ્રભુ પ્રેમ અને શ્રદ્ધા !!!

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ ‘યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય’ નામના મહાન શાસ્ત્રની શરૂઆત કરતાં મંગલરૂપ જે પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે, એ પરમાત્માના અમુક વિશેષણો બતાવી, એથી પરમાત્માના અતિશયો સૂચવે છે. એવી જ રીતે પરમાત્મામાં રહેલી ધર્મકાય, કર્મકાય અને તત્ત્વકાય,—આ ત્રણ અવસ્થાનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

‘ધર્મકાય’ની વરતુધી અન્યાત્મદંભીને ‘તમાચો:—કાય એટલે અવસ્થા. ધર્મકાય એટલે ધર્મને સાધવાની અવસ્થા. ધર્મ તે સર્વ-વિગતિને એટલે કે સાધુધર્મને સાધવાની અવસ્થા. તીર્થંકર પરમાત્મા જન્મથી વિરાગી, અને ઈન્દ્રોનેય પૂજ્ય તથા એવ્ય હોવા છતાં, સંસાર છોડીને અણગાર (સાધુ) ન બને ત્યાં મુધી એમનીય એ અવસ્થા ધર્મકાય અવસ્થા નહિ. કારણ ? ધર્મ એ કેવળ મનની

વસ્તુ નથી લેવી, પણ મનમાં પ્રતિજ્ઞા સાથેનો, કાયાથી સર્વત્યાગનો જે અમલ, તેને ધર્મ તરીકે લેવો છે. તેય યાવજીવની એટલે કે મરણ પર્થતની પ્રતિજ્ઞા સાથે. ચારિત્રધર્મ એટલે જીવે ત્યાંસુધીનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વકનો સંસારત્યાગ. એમાં ઝીણામાં ઝીણા, અર્થાત્ અતિ અલ્પ પણ હિંસા, મૈથુન, પરિચ્છાદિ પાપોનો ત્યાગ હોય છે; પછી ઘર, કુટુંબ અને લૈલવવિલાસમાં મહાલજ્ઞાનો તો શુ, પણ નાથે રહેવાનીય વાતજ ક્યાં? આ ન સમજનારા આજના અધ્યાત્મ-દલીઓ ઘી કેળાં ઉડાવતાં જતાં, માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા ગનવાના દલ ઉપર ધર્મ સાંધવાનુ માને છે! ચારિત્ર અને તપ વિનાની અધ્યાત્મ ભાવના ધૂળના ઘર જેવી છે, ટકે નહિ.

અધ્યાત્મદલીઓ સાચાં :—એ કહે છે કે “ક્રિયાઓ અને બાહ્ય ત્યાગ તો આ જીવે અનંતી વાર ક્યાં; પરંતુ એથી કલ્યાણ ક્યાં થયું છે? થયું હોત તો આજ સુધીમાં કલ્યાણ થઈ ન જાત? આત્મા કહે છે કે ‘અનંતી વાર દ્રવ્ય ક્રિયાઓ કરી છતાં કંઈ વળ્યું નથી,’ તો અત્યારે પણ એવી મજુરી કરવાથી શું કલ્યાણ થવાનું હતું? કંઈજ નહિ, કેમ કે એ બધી જડ ક્રિયાઓ છે. અને બાહ્ય ત્યાગ એ જડ ધર્મ છે. જડની ક્રિયા અને જડના ધર્મથી આત્માનું કલ્યાણ થાય, એમ માનવું એ પણ મિથ્યાત્વ છે. આત્માનું કલ્યાણ તો આત્માની ક્રિયાથી અને આત્માના ધર્મથી થાય. એક દ્રવ્યની વિશેષતાની એ બીજા દ્રવ્ય પર અસર થતી હોય, તો તો શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પોતાના આત્મધર્મથી આખા જગતનું કલ્યાણ થઈ જવું જોઈતું હતું. એમની તો આખાય જગત પર દયા હતી. ત્યારે તમે કહેશો કે ‘પણ જગતની યોગ્યતા જોઈએ ને?’ એનો અર્થ જ એ છે કે જગત તરે એ પોતાની યોગ્યતા પર, પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર, પોતાના આત્મધર્મ ઉપર. એમાં જેમ બીજાના આત્મા કારણ નહિ, તેમ જડ દેહની ક્રિયાઓ કે બાહ્ય ત્યાગનો ધર્મ પણ કારણ નહિ. એની કાંઈ અસર આત્મા પર નહિ. એ તો આત્મા પોતે

અંદરથી રાગદ્વેષાદિ ઘટાડે, સ્વપર્યાય સુધારે, અને બાહ્ય વસ્તુને માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા બને, તો કલ્યાણ સાધી શકે.” આ અધ્યાત્મદંભીની માન્યતા છે.

બનાવટી આત્મધર્મવાદીની પરીક્ષા:—હવે આપણે એને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછીએ.

(૧) બાહ્યક્રિયા જરૂરી નથી તો શુ તીર્થંકર પરમાત્મા ગૃહ-વાસમાં વિરક્ત નહોતા? શુ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા નહોતા જો હતા, તો ત્યાં એમની ધર્મકાય અવસ્થા કેમ નહિ? એથી જ કેવળજ્ઞાન કેમ નહિ? એમને ગૃહત્યાગ કરવાની શી જરૂર? જો કહો, કે એ બાહ્ય સંસારના ત્યાગ પછી આવે. તો એ સૂચવે છે કે બાહ્ય ત્યાગની આત્મા પર અસર તો થઈ.

(૨) વળી સમયમાર, પ્રવચનમાર વગેરે ગ્રન્થોનું કાનેથી સાંભળવું એ ક્રિયા જડ જ્ઞાનની કે ચેતનની? એની અસર શું આત્મા પર ન થાય? એ શ્રવણથી આત્મપર્યાયને શુદ્ધ કરવાનું, અને એ માટે મિથ્યાત્વ અને રાગાદિભાવ છોડવાનો આંતર પુરુષાર્થ પ્રગટ કરવાનું સરળ બને કે નહિ? એ શ્રવણથી આત્માને સ્વનું શુદ્ધ ભાન થાય કે નહિ? વસ્તુસ્વરૂપ સમન્વય કે નહિ? જો ના, તો તમે તમારા શ્રેતામાંથી પ્રશ્નો કરનાર કોઈ નવાને એમ કેમ કહો છો કે ‘એમ પ્રશ્નોથી નહિ સમન્વય, અહીં સ્થિતિથી રહી પ્રવચનો સાંભળો, પછી આપોઆપ સમન્વયે.’ આ કહેવાનો અર્થ જ એ છે કે સમયસાર-પ્રવચનસાર કાને સાંભળવાથી આત્મામાં સમન્વય આવે. આ સમન્વયનું એ તો આત્મધર્મ છે. પણ પ્રવચનોના શ્રવણરૂપી બાહ્ય ક્રિયાથી એ નીપજવાનું તમે કહો છો. એનું જ નામ એક દ્રવ્ય પર બીજા દ્રવ્યની અસર.

(૩) ત્યારે એ કહો, કે જો અતઃકાલમાં સર્વત્યાગના પરિણામ ઘરમાં બેઠાય થઈ શકે, તો પછી ઘર દોડી દિગંબર થવાની શી જરૂર છે?

(૪) વળી એ કહેા કે સંસારમાં આત્માનું જે મનુષ્યપણું વગેરે થાય છે, કોષીપણું વગેરે થાય છે, એ એ આત્માનો ઔદયિકલાવ ખરો કે નહિ? જો ખરો તો એ પરદ્રવ્ય જે કર્મ, તેની જ અસરથી ને? જો કહેા કે એ આત્માનો ઔદયિકલાવ નહિ, તો આત્માને સંસાર શાથી એ કહેા. આત્મ-દ્રવ્યને ફેરફારની આકૃતિ કેમ? કહેવું જ પડશે કે કર્મના લીધે, કર્મ એ પર દ્રવ્ય છે. આ બધી વિચારણા સૂચવે છે કે પર દ્રવ્યની અસર વિનાનો કહેવાતો આત્મકર્મ ગનાવટી છે. બાહ્યક્રિયાઓ નકામી ગઈ તે વાત સાચી, પણ તે તો આંતરલાવની સહાય ન હોવાના કારણે નકામી ગઈ. બાકી તો જ્યારે મોક્ષ થશે ત્યારે બાહ્યક્રિયા અને આંતરક્રિયા બેના સુમેળથી જ થશે. બીકની જમીન પર વરસાદ નકામો ગયો. એનો અર્થ એ નથી કે વરસાદ નકામો છે એને રસાળ જમીનની સહાય જોઈએ, તો પાક થાય. એવું અહીં જ્ઞાન અને ક્રિયાથી કહ્યાણ થાય.

કર્મકાયમાં લોકોત્તર ઉપકારક અવસ્થા — ‘કર્મકાય’ માં
કર્મ એટલે તીર્થંકર નામકર્મ, એના ઉદયની અવસ્થા તે કર્મકાય. એમાં સમવસરણુમાં બિરાજી તીર્થ-સ્થાપના જેવો લોકોત્તર ઉપકાર શ્રી તીર્થંકર દેવો કરે છે. જગતમાં ઉંચામાં ઉંચી કોટિનો ઉપકાર કરવાની અવસ્થા કર્મકાયની છે. પણ તે ધર્મકાયને-ધર્મ પુરુષાર્થ કરવાની અવસ્થાને-સફળ કર્યા પછી જ કર્મકાય પ્રગટે. જ્યાં સુધી તીર્થંકર પરમાત્મા ધર્મકાય અવસ્થામાં હોય ત્યાં સુધી તેઓ સાધક છે. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી જિનનામ કર્મનો ઉદય થાય. પછી એ સમવસરણુ પર બિરાજી ધર્મતીર્થને પ્રવર્તાવે. સમવસરણુ એટલે દેવોએ રચેલા આંદી, સુવર્ણ અને રત્નના ઉપરાપર ત્રણ ગઢ. પ્રભુ પછી તો પૃથ્વી પર વિચરે, અને સ્થાપેલા ધર્મતીર્થની ખૂણ પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ કરે છે. જગત પર વિચરીને, સંસારને કાંઠે

એટલે કે ચરમાવર્ત કાળમાં આવેલા ભવ્ય જીવોને ધર્મ-દેશનાનું આલંબન આપી વીતરાગ અવસ્થામાં અગર તેની નજીક લાવવાનો ભવ્ય ઉપકાર કરે છે. એ રાગદ્વેષ અને કર્મનો સંહાર કરવાની ચાવીઓ બતાવે; એ સંહારના સંગ્રામમાં શૂરવીર બનાવે; જેના પરિણામે જીવો સકલ મોહ અને સકલ કર્મનો ક્ષય કરી તત્ત્વકાય અવસ્થા પામી સિદ્ધશિલા પર શાન્તિ વાસ કરે.

જગત-દિવાકર પ્રગટ થાય એટલે અંધકારમય થઈ ગયેલા જીવોના હૃદયનાં અધારાં ઉલેચાઈ જાય ! કર્મકાયને ધારણ કરનાર તીર્થંકર પરમાત્મા એવા સૂર્ય સમાન છે કે એ કેઈ અંધકારમય હૃદયો પ્રકાશમય કરી નાખે. જગતમાં એવા ઉપકારીની તોલે કેણુ આવી શકે એમ છે ? કેઈ જ નહિ.

પ્ર. જીવનમાં ધર્મ શા માટે જોઈએ ? તથા ધર્મ કેવી રીતે ને ક્યાંસુધી આરાધવો ?

ઉ. કહેવાય કે મોહ-અજ્ઞાનના નાશ માટે ધર્મ છે. એ નાશ થતો જાય તેવી રીતે ધર્મ સેવવાનો; અને તે મોહ-અજ્ઞાન સંપૂર્ણ નાશ પામે તથા કૈવલ્ય-પ્રકાશ મળે ત્યાં સુધી આરાધવાનો.

પ્રકાશ જાતમાં પ્રગટ કરવાની ઉદ્યમ-અવસ્થા તે ધર્મકાય, અને બીજામાં પ્રગટ કરવાની સ્થિતિ તે કર્મકાય. પછી કર્મકાયને પૂર્ણ કરીને સર્વશુદ્ધ સિદ્ધ થયા એટલે તત્ત્વકાય.

તત્ત્વકાય અવસ્થા એટલે ? જન્મ, જરા અને મૃત્યુથી પર અવસ્થા ! શરીરધારી, ઇન્દ્રિયાળી, રૂપવાળી, શાતાવાળી, યશવાળી, જડના સંસર્ગવાળી, ઇત્યાદિપણાથી પર અવસ્થા તે તત્ત્વકાય. આત્માનું તત્ત્વ શું ? શું રાગીપણું, દ્વેષીપણું, ને ક્રામીપણું ? ના, આનાથી પર અવસ્થા ! ત્યારે તમને વિચાર આવે છે કે મારા આત્માનું સ્વરૂપ શું ? તત્ત્વ શું ? પરના મિશ્રણ વિનાનું પૂર્ણ અરૂપી, શુદ્ધ અને

સ્વાભાવિક પ્રગટ અનંત જ્ઞાન સુખાદિમય અવસ્થા તે આત્માનું સ્વરૂપ. તેજ પ્રગટ થાય તે આત્માનુ તત્ત્વ. એ લઘ્ય સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવે તો આજે જે મુશ્કેલિસ પ્રવૃત્તિ પર જીવ ભારે શેખી રાખતાં ગ્રીષ્મો છે, તેના પર હસવું આવે ! પછી કેટલો હું નાદાન અને પાગલ છું, એમ વિચારી ખોટી જ જાળમાં પડવાનું મન ન થાય. વધારે પડતી સારી પણ દેખાતી જડની વાતો તે ન કરે. કારણ કે જડની વાતો આત્મતત્ત્વને ઝાંખું કરનારી છે, આવરી લેનારી છે.

તત્ત્વ પર મૌલિક વિચારણા — ગંગલો રત્ને જડલો હોય, પણ તે આત્માનુ તત્ત્વ નથી ! દુનિયામાં વૈભવી સુખો મળતાં હોય, પણ તે આત્મતત્ત્વમાં નહિ ! અરે, તું જે તારું માને છે, એ તારું તારી માલિકીનું છે ? તારું જો એ છે, તો તારી ચીજ ખાતર તારે રોવું પડે ? ચિંતા કરવી પડે ? તારે વેઠ કરવી પડે ? અને એ બધું કરવા છતાંય તારે અકાળે વિયોગનો અકસ્માત થઈ જાય ખરો ? તારે મૃત્યુ જોવું પડે ? “હિં આ બધું એક દિ’ ખલાસ ? મારું નહિ ? ગંગલો ઉભો છે, છેકરાં, કુટુંબ, તિલોરી અકળાંધ ઉભા છે, પરંતુ એ બધું જ છતાં હું જ ઉભો નહિ ? બધાંને હું મારા માન્યા કરું, ને હું જ અંતે અહિં નહિ ! કોઈ ચીજ મારી જાની શકે એમ નથી ? આનો કોઈ આઘાત કેમ નહિ ? દુન્યવી ચીજ મારી મારી કહેતા મારી થઈ શકે એમ નથી; અને મારી ન માનુ તેથી કાંઈ ખરાબ થઈ જનાર નથી. તો મારા આત્માના તત્ત્વને છોડી આ જડના તત્ત્વમાં હું ક્યાં એકમેક થઈ ગયો !” શુ આટલી વિચારણા કરવા જ્ઞાન નથી ? બુદ્ધિ નથી ? છે, બધું છે; પણ નવિચારણા કરવી નથી.

જડને દિવળું ફરી આત્મા જાતે કાળો થાય છે. —

શુ આજનું જગત નથી બતાવતું કે તમે ઈચ્છો ઘણું ને ફળે ઓછું ?

આશા જેમ અપરંપાર તેમ નિરાશા અપરંપાર ? એ ખબર છે, કે તમે જેમ જડને ઉજળું કરવા મથો તેમ તમારો આત્મા કાળો થતો જાય, ને જડ એમનું એમ રહે ? આવું છતાંય જગત જીવને કેમ આકર્ષી રહ્યું છે ? કારણ કે પોતાની તત્ત્વકાય અવસ્થાની કેવી મજા છે, તેનું જ્ઞાન નથી ! તત્ત્વકાય અવસ્થા એટલે ? અનંત સુખમાં ને અનંત જ્ઞાનમાં અનંતાઅનંત કાળ સુધી મહાલવાનું ! રોગ, શોક કે દારિદ્ર્ય નહિ ! કામ નહિ, અને ક્રોધ નહિ ! શરીર જ નહિ, તો જન્મ-મૃત્યુ વચ્ચેની કોઈ પીડા નહિ ! આટલી બધી આત્માની સ્વસ્થ અવસ્થા ! ! કેવી શ્રેષ્ઠ અને મુદ્દર કર્યાણમય તત્ત્વકાય અવસ્થા !

તત્ત્વકાય કેમ પ્રગટે :—તીર્થંકર પરમાત્મા પણ એ ક્યારે પામે ? સઘળા કર્મેનો સંસર્ગ છોડે ત્યારે ! સઘળા કર્મેનો સંસર્ગ છૂટે ક્યારે ? સર્વ કર્મ તોડવાની યોગ્ય સાધના થાય ત્યારે ! કર્મને તોડવા યોગ્ય સાધના કઈ ? પરમાત્માના પંથની કે પાપના-પ્રમાદના પંથની ? જડના ગુણોની ખીલવણીની કે ચેતનના ગુણોની ? હિંસાદિ અઠાર પાપસ્થાનકની કે અહિંસાદિ ધર્મસ્થાનકની ? કર્મ તોડવાની સાધનામાં શું આવે ? જગતમાં ફક્કડ લાલ થઈને ફરવાનું આવે કે જગતથી ફારગતિ લેવાનું આવે ? આજની ખૂબી કેવી છે. બધે ફારગતિ છે, માત્ર અહિં નહિ !

સંસાર ઘોર દુઃખ દે છે. ભયંકર અપમાન કરે છે છતાં ફારગતિ નહિ ! :—સગો ભાઈ દુઃખ દે છે, તો ચાલ ફારગતિ ! માળાપ નથી ગમતા, ચાલો ફારગતિ ! સગી બાપડી જરા દુઃખ દે છે, ચાલ ફારગતિ ! પણ આ સંસાર ઘોર દુઃખ દે છે, છતાં ? ફારગતિ નહિ ! ! તમને સ્વમાન નથી ? અનંત અનંતવાર, સંસાર તમને અગવડમાં મૂકે, ત્રાસ આપે, છતાં સ્વમાન નથી ! શું અમ ન થાય કે સંસાર સાથે ચાલ ફારગતિ કરૂં અને ધર્મ અગવડ વેઠીનેય કરૂં ?

ધર્મ કેવો જોઈએ ? તકલીફ કે અગવડવાળો, કે અગવડ વિનાનો ? —સંસારમાં ગમે તેટલી તકલીફ કે અગવડ હોય તો શું કહેશે ખરા, કે સંસાર નહિ પાલવે, મૂકી દઉં ? જરા ઉડા ઉતરી જુઓ તો ખબર પડે કે ‘સંસાર અને આત્માની ભાગીદારીમાં બધી મુડી આત્માની સાથે થઈ બંધ છે, ને છતાં નફા દેખાવની વાત નહિ, ને નુકશાનનો પાર નહિ !!’ માટે કહો હવે આવા ઘોર સંસારથી ફારગતિ ક્યારે લેવી છે ? પણ તમે કહેવાના કે ‘સાહેબ, ઘરમાં બેસીને ધર્મ થાય એવો હોય તો બતાવો-સંસાર-રૂપી લુચ્ચો ભાગીદાર ભલે સાથે રહે, અને ભગવાન જો એવો કોઈ સહેલો ધર્મ બતાવતા હોય, તો અમે ધર્મ કરીએ,’ એમને ?

પ્ર.- ત્યારે શું સંસારમાં રહીને ધર્મ ન થાય ?

ઉ.- થાય, પણ લુચ્ચાની લુચ્ચાઈ જાણીને, બદમાસની બદમાસી બરાબર ખ્યાલમાં રાખીને, પછી તેના પ્રત્યે તે તે રીતનો વ્યવહાર રાખીને ધર્મ થઈ શકે. મોટા શાહુકાર સાથેનો વ્યવહાર કેવો રખાય છે ? ભય અને શંકા રાખ્યા સિવાય, ચીકી વગર, હજારો રોકડા આપી શકીએ તેવો. એના પર એવો વિશ્વાસ કે એ જમે કરવાનો જ. પણ જો બદમાસ સાથે કંઠાય વ્યવહાર કરવો પડે, તો ખાતું પડાવી, સામે સોનું ગળી, પછી નાણાં અપાય છે. કેમકે ભય છે કે, નહિતર લુચ્ચો ફરી બેસે છે તો ? સંસારની સાથે ભય ખરો ? છોકરો આવે ને કહે “દસ રૂપિયા, પિતાજી ! આપો સિનેમા જોવા,” તો શું કહો ? “લઈ બા જોડા !” દિકરાની સાલગિરિમાં દસની સિનેમાની ટિકિટ મલે ! અવસરે વીસ પચીસનો ખર્ચ કરીને દસને જમણુ આપવાનું મલે ! ત્યારે શું ન મલે ? પાંચ રૂપિયાની પર-માત્માની આંગી ન મલે ! પાંચ સાધર્મિની ભક્તિ ન મલે ! કેમ આમ ? સંસારમાં ભય નથી; શંકા નથી; માટે નિસ્સંકાય છૂટો હોય. લુચ્ચા સંસાર સાથે વિશ્વાસનો વ્યવહાર જેને હોય, તે.

ધર્મ કરે જરો, પણ માયકાંગલો, અને કરીને! શક્તિ કરતાં ચોલામાં ચોછો! આવને માનવ-જન્મ શું સદલ?

પ્રગતિમાં વિઘ્ન કોણ? ધર્મમાં ભય :—આંખ મીચીને

વ્યવહાર ક્યાં? ને આંખ તીણી કરીને વ્યવહાર ક્યાં? મંત્રાગ્ર માથે કે ધર્મ સાથે? સંસાર સાથે ભય તો નહિ, પણ સુખના વિશ્વાન! સંસારના વ્યવહાર ઉલ્લાસથી બને! ભોગ આપીને બને! અને અહિંયા ધર્મ સાથે? ભય! અવિશ્વાસ! એટલે અદ્વેષ! કે પ્રતિજ્ઞા સાથે પણ એટલો ઉમળકો કે ઉલ્લાસ નહિ, નિયમિતતા નહિ!! એમાંય બને ત્યાં સુધી પ્રતિજ્ઞાથી, આધારનિયમથી આધા ને આધા રહેવાનું, પાછું એ થોડું કરવાનું, તેય વેઠીયાની જેમ, પરાયાની જેમ; જોખી જોખીને!! ચોછું થયું તો શોક નહિ પણ કાવ્યા માને!! કેવી કરુણ આત્મદશા!

જાગ્યાના મંત્રાર, ઊઘ્યાના ધર્મ!!—જાર વાગે વેપારી

કળાલો કરવા આવવાનો હોય, અને એ કળાલોના મોઢામાં મેંકટો રૂપિયાનો તડાકો પડે એમ હોય, ભારે નફો થાય એમ હોય, તો અગીયાર વાગેથી કેવા તૈયાર અને સ્વસ્થ થઈ બેસો? ફજુલ વાતોથી ઘરના માણસ પજવે તો કહી દોને? કે “ચૂપ કરો!” કેમ વારૂ? પૈસાની વાત આગળ બધું ફજુલ લાગે છે. એથી રજો પ્રજવણી કરે ને જો મગજ બગડી જાય, તો કળાલો બગડે! આ કેવી અને કેટલી તકેદારી! પણ ધર્મના કળાલો હોય ત્યાં શાંત ચિત્તે વિચારેય કરવાનો નહિ, ને અમલેય નહિ! તેમ સ્વસ્થતાયે નહિ! પણ ખૂબ અશાંતતા અને ઉતાવળ હોય! પછી નવકારવાળી હાથમાં ઠેઠ રાતે લેવાની. તે ઉતાવળે ગણી કાઢવાની! એટલે એક નવકારવાળીમાં આખા દિવસની પાછળ કેટલી અસ્વસ્થતા અને કેટલાં એકાં? શાક્યા એટલે સુવાની વાત! કહોને કે જાગ્યાના સંસાર અને ઊઘ્યાના ધર્મ! વિચાર તો કરો કે જાગ્યાના ધર્મ જોઈએ કે સંસાર? ઊઘ્યાના

સંસાર જોઈએ કે ધર્મ ? જો જાણ્યાના ધર્મ જોઈએ, તો ટપોટપ ધર્મમાધના થવા માંડે. એમ થાય કે, ઉઘવાનુ આવે તે પહેલાં ગને તેટલો ધર્મ કમાઈ લઉં. જાતિમાં જરાજર ધ્યાન રાખીને ધર્મ સારો કરી લઉં. 'જિઘ્યાનો સસાર' એટલે જહું મગજ પરોવ્યા વિના જહું રસ લીધા વિના, સમારી કામ પતાવવાના. ગતના સુવાના અવસરે સથારા પોરસિનુ ધ્યાન, જીવનમા ઉત્તમ વિચારણાઓ, અને મહાપુરુષોના ચરિત્રોનુ સ્મરણ કરવાનુ તે જિઘમાં પણ સસાર ન ચાલે એ માટે પ્રેક છે વિચારણામાં એ વિચારવાનુ છે કે આ કેવો સસાર ! આત્મા કયા સ્વરૂપવાળો, ને કેવી પુદ્ગલની ગદ્દા મજરી મારે ચાલી રહી છે ! પાચે ઇન્દ્રિયો આત્મધનને કેવી લૂંટી રહી છે ! અરે ! આવા સંસાર સાથે મે ભાગીદારી રાખી ! મને એ આખો ને આખો લૂંટી રહ્યો છે. છતાં તેનાથી છુટાછેડા લેવાની વાત હજી નથી આવડતી ? હું કેવો મહાઅહિંસા, મહાન સત્ય મહાદાન, મહાક્ષમા, મહાસત્વ ઇત્યાદિ મહાગુણોનો હિમાયતી, અધિકારી અને ચાહક ! ત્યારે સસારની જાળ અને સંસારના વિષયો, એ જહું મારું કેવું લૂંટી લે છે ? જસ, હવે તો જાત્રત થાઉં, અને એની લૂંટમાં ભગ કરૂં.

મહાપુત્રયત્તા પ્રભુએ હહાપલ શામાં માન્યુ ? —

એવા લૂંટારા સંસારથી સર્વથા કારગતિ લેવાની તીર્થકરને પણ કેટલી જહેમત ? તેમને પણ જગતની અનાદિ ચાલથી જહું વિપરીત ચાલવું પડે ! એ સુખી અને માનભર્યા સસારના સવ સંગધો છોડી ચારિત્ર લે ! અનેકમાંથી એકાકી અને ! મહેલ, શિક્ષિકા, અને અન્ય વાહનો છોડી જગલમાં થઈ પગપાળા ફરતા ગ્હે ! દૈનિક અનેક ટકના બાદશાહી ભોજનો મૂકી, દિવસોના દિવસો સુધી લૂખ્યા રહે ! મોટા ગજા રાજકુમારોની તથા દેવતા અને ઇન્દ્રોની સલામી

ઝીલવાની વાત છોડી રસ્તે જનાર ગમારનાય ધણા ખાય ! કેમ એમ ? અછલ ઓછી હશે એમ ? ના, પ્રભુ તો અવધિજ્ઞાની હતા ! મનઃ પર્યાયજ્ઞાની હતા ! ‘આ ગોવાલિયો, આ સંગમ ગું કરવા માગે છે,’ તેના મનના ભાવ જાણી શકે ! અદી દ્રીપના સંતી પંચેદ્રિયોના મનની વાત જાણે ! આત્મ અદ્ભુત જ્ઞાન ધરનારા પ્રભુએ જીવનમાં શું અપનાવ્યું ? શેમાં ઠહાપણુ માન્યું ! કહો કે ઉપસર્ગ સહવામાં ! દેવતાઈ થાળ હાજર થઈ શકે છતાં, એમણે ભૂખ્યા રહી તપ તપવાનુ પસંદ કર્યું ! ઇન્દ્ર વગેરે સક્ષાત્ કરી એવામાં હાજર રહેવા તૈયાર છતાં કર્મ ખપાવવા ગમાવના ગડદાપાટુ ખાવામાં ઠહાપણુ માન્યું ! મોહને કચરવા અપમાન સહવામાં આત્માનુ સુખ માન્યું ! ‘ધન્ય રે મારા જિન !’ જ્યાં સુધી આ રીતે જીવનમાં ઘટવો નહિ, ત્યાં સુધી તીર્થંકર પરમાત્માના જીવનમાં શુ ચમત્કાર છે, તેની ગમ નથી પડવાની; જીવનમાં સાચું કર્તવ્ય શુ છે તેનું જ્ઞાન થવાનું નથી. આત્માને આ ટૂંકા ઉચ્ચ જીવનમાં કોઈ ભવ્ય સાધના કરી લેતા જનાવી શકવાના નથી.

જીવની ટુંગાલ દશા એવી કે “એક શેઠ હતા,” આટલું જ સંભળાય, ત્યાંતો “હા, હા, પછી શું ?” એમ જિજ્ઞાસા સતેજ થાય ! પણ ‘જુઓ મહાવીર પ્રભુ નામે ચોવીસમા તીર્થંકર હતા,’ એમ સંભળાય, ત્યાં તો ‘એ તો અમને ખબર છે !’ એમ ઝટ માંડવાળા અને નીરસતા કરાય ! આ શું ? તત્વની કોઈ જિજ્ઞાસા નહિ ! કેમ આમ ? પરમાત્માનાં ચરિત્રમાં કેવો આત્મશૌર્યનો ચમત્કાર ભર્યો છે, તેની ખબર નથી.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ — આ શૌર્યમાં એવી અદ્ભુત વાતો છે, કે ‘ઘરમાં એ એકલા અટુલા નહોતા ! એમને ભૂખ્યા રહેવું પડે એવું નહોતું ! અપમાન-ટોણાં નહોતા ખાવાના ! ઘરમાં કોઈ મહેણાં મારતું નહોતું, કે ‘ક્યાં સુધી ઘરમાં બેસી રહેશો ?’ તો

પણ પ્રભુ સંસારમાં બેઠા છતાં એવા વિરાગી છે, કે અવસરે સંસારને તણ બેઠેલા એવા ન હોય ! સમૃદ્ધિમાં બેઠા છતાં એવા અલિપ્ત કે જેવા બીજા દેઈ આત્મા, સમૃદ્ધિ ન હોય છતાં પણ ઠેઠ મોત આવે ત્યાં સુધીય અલિપ્ત ન થઈ શકે કે ન બની શકે ! પ્રભુ મહાજ્ઞાની છતાં, એવા કોડ નહિ કે “લાવ, પ્લેટફોર્મ ધુળવી દઉ’ ! કોઈના ભવિષ્ય ભાખી કે હૃદયના શુભ ભાવો કહી ચમત્કાર ત્યાં ન મનુષ્ય કરાવું, કોઈના આ ભવના છૂપાં પાપ કહી હલકા પાડું !” આવા કોઈ કોડ નહિ ! આવા પરમાત્માને કેમ કહેવાય કે “સંસારમાં કેમ પડી રહ્યા છે, ચાલો બોલો ચારિત્ર લેો. “ કેમકે એ સંસારમાં ય મહાવિરાગી, ઉદાસીન, ગભીર, અને ઉચ્ચ કોટિના ગુણોને ધરનારા હોય છે. માટે જ લોકાંતિક દેવો જુદી રીતે વિનવે છે—‘પ્રભુ, ધર્મ તીર્થ પ્રવતવો’ ત્યારે હવે પ્રભુ પણ ચારિત્ર લે છે, તે શા માટે ? તીર્થંકર બનવાના શોખથી નહિ, પણ માથે અનંત ક્રમેનિ ભાર છે, તેને તોડવા માટે સંસાર ત્યજી સંયમ, તપ અને ધ્યાનનો જ લબ્ય પુરુષાર્થ કરવાના હિંસાએ જ ચારિત્ર લે છે ! કોણ ? ઇન્દ્રોના પૂજ્ય. તમે લેશો ! લેશો તો આ જ પુરુષાર્થ માટે લેશો ને ? જેવો સંસારને હોંશથી બાળીને રહેવાનો જોરફાર પુરુષાર્થ આજ સુધી કર્યો છે, એમાં ગમે તેટલાં દુઃખ તુકથાની લેવાં પડે છતાં મંસારથી કારગતિ ન લેવી, આવા નિર્ધાર સાથે એને વળગી રહેવાનો પુરુષાર્થ છે, તેવો મોહ અને કર્મ તોડવાનો જો જોરદાર પુરુષાર્થ નથી, તો આવા લોકોત્તર દેવાધિદેવને આપણે શું પામ્યા, શું સમજ્યા ? એવા પરમ પુરુષનો સથવારો પામ્યા પછી તો મોહની મુસ્તી ઉઠાડી દેવી જ બેઠાંએ એકલી ભાવના રાખે જઈએ તેથી શુ વળે ? સારી ભાવના સાથે પ્રભુના ચીલે ચાલવાનો પુરુષાર્થ બેઠાંએ

પ્રતિજ્ઞાનુ માહાત્મ્ય અને અતિ આવશ્યકતા :—તીર્થંકર

પરમાત્મા સંસારની કારગતિ પહેલી તકે લેવાના હિમાયતી ! એમને,

દેખાય કે ભાવના ગમે તેવી સારી, પણ જો અમલ ન થાય, સંસાર ખરાબ લાગ્યો પણ જો એનો ત્યાગ ન થાય, તો તે કર્મ તોડવાનો લબ્ય પુરુષાર્થ નહિ ! માટે પ્રભુ પોતે પ્રતિજ્ઞા સાથે સંયમમાં બહાર પડે છે. દીક્ષા વખતે પ્રભુને શણગારી દેવો વરઘોડો ચઢાવી નગર બહાર લઈ આવે. હવે ત્યાં વેપ અલંકાર ઉતારાય પછી સંયમ લેવાય. સૌ પહેરાવવા તૈયાર ! ઉતારવા કોણ આવે ?' શિષિણિકામાં બેસાડવા બધા આવે ! ઉતારવા કોઈ નહિ ! ન કુટુંબીઓ કે ન દેવતા ! પણ જાતે જ બધું કરે. બીજા તો મુંગા મુંગા બોલ્યા જ કરે. લોચ કોઈના કહેવાથી કે કોઈની પામે કરાવવાનો નહિ, જાતે જ કરવાનો ! તેય પાંચ જ મુઠીમાં ! સમસ્ત નરનારી અને દેવદાનવની વચ્ચે મોહને પડકાર સમી લીધમ પ્રતિજ્ઞા ઉચરવાની ! શું ઇન્દ્ર ત્યાં ન કહે કે 'પ્રભુ ! આપને વળી પ્રતિજ્ઞાની શી જરૂર ? આપને પ્રતિજ્ઞાની જરૂર નથી.' કેમકે પ્રભુ તો મેરુ જેવા નિશ્ચલ છે. પ્રભુનો નિર્ધાર, એક બાજુ કદાચ પ્રહ્લાંડ ઉઘલી પડે પણ, ન ઉઘલે તેવો પ્રબળ છે ! તો અહીં સમજવું જોઈએ કે જીવનમાં ઘણાં એવાં પાપ પ્રભુ આચરતા નથી. છતાં પણ પ્રતિજ્ઞાની જરૂર જો તીર્થંકર પરમાત્મા જેવાને પણ લાગી, તો આપણે કોણ માત્ર ? ન આચરવા છતાં જીવનમાં પ્રતિજ્ઞાના અભાવે જગતના પાપોનો જે જે ભાર લાગે છે, તે અવિરતિના ઘરનો, અને વળી એમાં આચરીને પાપ કરાશે તે યોગના ઘરનો; એમાં પાછા રાગદ્વેષ લગ્યા એટલે ભાર વધ્યો કપાયના ઘરનો; તેમાંય કર્તવ્ય માન્યું તે પાપનો ભાર મિથ્યાત્વના ઘરનો !! પાપસ્થાનકને આચરીએ નહિ, તો આચરવા અંગેનું યોગનું પાપ ન લાગે, પણ એ પાપ ન કરવાની જો પ્રતિજ્ઞા ન કરીએ, તો ત્યાં સુધી અવિરતનું પાપ તો સતત લાગે જ !

અચ્છંદતા યાજવાનું અમોઘ સાધન પ્રતિજ્ઞા :- બાધા

નિયમથી લાગેો મા. જીવનને એનાથી બાંધી લે. સમજો કે ત્રણ

જગતના નાથને પણ પ્રતિજ્ઞાની જરૂર છે. મન પર્વાય મહાજ્ઞાનીને પણ પ્રતિજ્ઞાની જરૂર છે ! જેને જેઈએ એટલા લોગવૈભવ મળે અને લોગવી શકે, છતાં એનો મનથીય ખપ નહિ એવા નિર્ધારવાળાને પણ પ્રતિજ્ઞાની જરૂર છે ! ત્યારે જેને પુરૂં મળતું ય નથી, અને છતાં ખપ ઉભો છે, અથવા તો ન જ ખપે એવો નિર્ધાર નથી, એવાને પાપથી બચવા શુ આજે પ્રતિજ્ઞાની જરૂર નહિ ? માત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા બનવાના ડોળ કરી તરી જવાય ?

મૂર્ખની હન્દ્રિયો દુકાળીયણુ અને દેવાળીયા ! — આજે તો અબજાઓ હિંમતવાન છે ! વાનવાતમાં છઠ્ઠ અને અક્રમ; અને તેય પક્વાન્નભર્યા ઘરમાં, બહોળા કુટુંબમાં ! ત્યાં આગ્રહથી માનભેર પેટ ભરીને નિરાંતે ખાવા મળી શકે ત્યાં ! શા માટે ? સમજે છે એ કે, ‘અનંતકાળ ઘણું ખાધું પીધું, હવે નહિ ઇન્દ્રિયોનાં ઉઘરાણાં ઘણાં ભર્યાં, હવે ભગવાનાં નહિ ઇન્દ્રિયો તો દુકાળીયણુ છે, કેમકે કદી ધરાવાની નથી. એ દેવાળીયણુ છે, કેમકે કશું જમે બતાવે નહિ. હવે તો કોઈ શાહુકારનાં ઉઘરાણાં ભરે; જેથી જમે થાય, અને મજરે મળે.’ ઇન્દ્રિયોને શાહુકાર ગણતા નહિ. એને તો એકવારથી માંડી સેકડો હબરો વાર દીધેલુય એ ફ્રાક કરે ! એને તો જાણે ‘ખા ગયા, સો ખા ગયા !’ જીવ પામે રોજ માગે ‘નવું લાવ ! જ્યાં સુધી જીવ ! તું મૂર્ખ રહે ત્યાં સુધી હું માગીશ’ જીવની મૂર્ખતા કઈ ? અવિગતિની. માટે જ ત્રત-પચ્ચકખાણુના, અને પ્રતિજ્ઞા-ધર્મના દોષિ મૂલ્ય મગજી જીવનને પ્રતિજ્ઞાની સાંકળથી જે બાંધી લે, તેની ઇન્દ્રિયો મુકદ્દાલ થઈ જાય ! એવા બહુ ત્રતોના અભ્યાસના પરિણામે તો ઇન્દ્રિયો પછી માગતી જ બંધ, અને કર્મબંધ પણ અટકી જાય !

વિપયાથી પાછી વળેલી ઇન્દ્રિયોને ક્યા રોઝવી ? — પ્રતિજ્ઞા ધર્મથી ઇન્દ્રિયોને વશ કર્યા પછી એ કહે છે કે ‘હવે તું ડાહ્યો

થયો, એટલે તારી પાસે-મારાં ઉધરાણાં નહિ ! હવે તો જગતના ખીન્ન મૂખાઓ પાસે માગીશ !” તો પછી શું ઇન્દ્રિયો તદ્દન નિષ્ક્રિય થઈ જશે ? ના, હવે પ્રશસ્ત સ્થાનોમાં એની પ્રવૃત્તિ થાય. આંખ કામિનીના રૂપ ન માગે, એ તો હવે દેવમૂર્તિ અને ગુરુના દર્શન, શાસ્ત્રનાં વાંચન, અને હાલતાં ચાલતાં કે વસ્તુ લેતાં મૂકતાં, જીવંતુની હિંસા ન થાય તે માટે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણમાં ખૂબ પ્રવર્તે. દાન વીતરાગની વાણી સાંભળવામાં ઢોડાઢોડ કરે. જીભને તો જાણે વલવલાટ હોય કે ‘સદા પ્રભુગુણ ગાવામાં મસ્ત રહું ! કૃતજ્ઞતા માનવામાં, અપરાધ કે સ્વદોષ કબૂલવામાં તૈયાર રહું ! અન્યના ગુણ પ્રશંસવામાં જગત આનાકાની ન કરું !’ વળી જીભનો પ્રશસ્ત ઉપયોગ ખીન્નને પાપથી બચી ધર્મમાં જોડાય એવી સલાહ-પ્રેરણા આપવામાં છે. મહાન જે પરમાત્મા, એમના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોમાં ઇન્દ્રિયો આનંદથી જો જોડાય, તો વિષયો તરફ વિસર્ગી થાય.

પદાર્થો તરીકે દિવ્ય સમવસરણ દેખાય દિવ્યવાણી, મુર-પુષ્પવૃદ્ધિની સુગંધ, જગજીવના ચરણે સ્પર્શ, વગેરે ઉચ્ચ શુભસ્થાનમાં ઇન્દ્રિયો લઈ થઈ જાય. “મારા પરમાત્માનુ આ બધું કેવું મુદર !” એ વિચાર મનનો ઉપયોગ ક્યાં કર્યો ? પરમાત્માને યાદ કરવામાં જીમ, શ્રી જિન અને જિનશાસનને વધુને વધુ આત્મસાત્ કરવામાં ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ, એ પછી અનાદિની ખોટી વિષયોની લત ભૂલાવી દે છે; કુટિલ કર્મની લપમાંથી જીવને છોડાવે છે. ઇન્દ્રિયો શાંત થઈ જાય છે. પછી કોઈ વિષયના વિકાર નહિ. વિકાર એટલે બહારના વિષયો પ્રત્યે ઇન્દ્રિયોની દહેવાઈ જવાની સ્થિતિ, વિકલ્પજતા, વિકાસ કે ખિન્નતા. અનુત્તરવાચી દેવતાનં કેમ વિકાર નહિ ? કારણ એ છે કે એમને એટલી બધી ઉચી જ્ઞાતા છે કે વિકારની અજ્ઞાતા હોતી નથી. બાકી તો એ

અવાધજ્ઞાની છે, તેથી જે સારા રૂપને જોઈ શકે ત્યાં માંહી કેવો
 કચરો છે, તેય જુઓ ! ઇન્દ્રિય ક્યાં સુધી ફૂટે ? આત્મા મૂર્ખો થઈ
 એકજું ઉપરનું જુઓ ત્યાં સુધી. મિથ્યાદષ્ટિ દેવતાય અંદરનું જુઓ
 ખરા. પણ હિસાબ માટે કે “એ તો માનવની સીઓ ગંદી અમારી
 દેવીઓ ગંદી નહિ.” ત્યારે અમ્યદષ્ટિ દેવ તો ભાવી અનર્થ કેવો
 આ કરે, તેના તરફ ખરાખર લક્ષવાળા હોય, અને વર્તમાન પદાર્થો-
 માંય તાર્કિક અસુંદરતા તથા ખરાખરીને સચોટ નીરખનારા હોય.

ધ્યાન રાખો કે વિકારોની અવસ્થામાં અજ્ઞાના છે—કામ
 વિકારમાં સૌધર્મ-ઈશાન નામના પહેલા જે દેવલોકવાળાની જેવી
 વિહંગ સ્થિતિ તેવી ત્રીજા ચોથાની નહિ. એને એમ થાય કે ‘આ
 પશુરમત શી ? બહુ મન થાય તો શરીરે સ્પર્શ માત્ર કરી લેવાનો.’
 ત્યારે પાંચમા છઠ્ઠા સ્વર્ગવાળાને લાગે કે ‘આ અડવાનાંય ટાપલાં શા ?
 જરા આંગે જોઈ લેવાનું, એટલે ખસ !’ આત્મા આઠમાવાળાને એમ
 થાય કે ‘દેવીના રૂપમાં જોવાનું શું ? એનું સંગીત સાંભળ્યું કે ઘણું.’
 નવમાથી બારમાવાળાને વળી એવું લાગે કે જોવાનું—સાંભળવાનું એ શું ?
 બહુ દિલ થાય તો દેવીનું ચિંતન જરા કરી લીધું કે ખસ.’ ત્યારે
 ઉપરના ઐવેયક-અનુત્તરવામી દેવતાઓને તો શાતા અને સ્વસ્થતા
 એટલી બધી હતી કે ઇન્દ્રિયો કે મનના વિકાર નહિ ! વળી ત્રીજા
 વિચાર પથ શા માટે જોઈએ ? એવા અભખરા જ નહિ. એ તો
 અજ્ઞાન નિર્વિકાર રહે ! ! મિથ્યાત્વી છત્ર નવજંજેયંકમાં જાય, તે પણ
 ત્યાં નિર્વિકાર રહે, મખભો-સુલક્ષણો રહે ! એ છાટે કે પાછો
 અપલક્ષણો થાય !

ઉઠ્યા પછી નથી હોતો. શાતા થાય તેવો જો ઇન્દ્રિયોને વિષયસંયોગ કરાવ્યો તો જ અહીં મજા આવી. પણ આ શાતાની મજા માનસિક સંકલ્પ અને ઇન્દ્રિયસંયોગ વગરની મજા પાસે તુરંત છે ! મોક્ષમાં કોઈ કર્મના ઉદય નહિ, કોઈ વિકાર નહિ, આત્માની નૈસર્ગિક અનંત આનંદમય અવસ્થા ! કહો જોઉં, આ તત્ત્વકાય કેટલી ઉચી ? તે ક્યારે થાય ? આઠ કર્મનો મંબંધ તોડવાથી. તે મંબંધ તોડવાનુય ખાલી વાતો કરવાથી ન થાય, પણ ધર્મકાયના કષ્ટમય પાલનથી થાય. ધર્મકાય માટે સંસાર છોડી પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે, ‘સવં સાવજ્ઞં જોગં પચ્ચક્ષ્ણમિ જાવજ્જીવાપ...સર્વ પાપમય પ્રવૃત્તિ છવનભરને માટે હું ત્યજી દઉં છું.’ આ પ્રતિજ્ઞાની સાથે સુદ્ધ અહિંસા, કઠોર તપ, અને અપ્રમત્ત સંયમની આરાધના મળ્યુત મનોબળ સાથે, અને રાગાદિને મચક ન આપવાનો દૃઢ નિર્ધાર કરીને કરવાની છે. જે પ્રભુની માનસિક સ્થિતિ એવી શ્રેષ્ઠ છે, કે કદાચ ઉપસર્ગમાં અક્ષીમાં પીસે તોય ટહુકાર નહિ કરે, તેવા તીર્થઠન્દેવ જેવાનેય એ પ્રતિજ્ઞાની, એ વ્રતની, અને એ પાલન સાથે કડક તપ-અભિવ્રહ્મની જરૂર લાગી, ત્યારે આજના અધ્યાત્મજ્ઞાનીઓને જરૂર નહિ !! આજના કહેવાતા જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાને એવું કશું આચરવાનું નહિ, અને એ એમજ મોક્ષે પહોંચી જવાના !! મોક્ષ એ લોકોએ ઠીક સ્તોતો અને સ્મરણ કરી દીધો !

નામજ્ઞાને ટેકો પ્રતિજ્ઞા :—જગતના બહુર ચોગાનમાં પર-માત્મા પ્રતિજ્ઞા ઉચરે છે ! તે સાંભળવા ઇન્દ્ર કોલાહલ ધંધ કરાવે છે ! એ સાંભળે એ માટે, કે ‘એ પ્રતિજ્ઞાના શબ્દો અમારો જેવા પામરોથી સંભળાઈ નય, તેથી કાંઈક મોહના હાંબ ગગડી નય, ને રાગદ્વેષની દિવાલો ખખડી ઉઠે તો સાડું !’ પ્રતિજ્ઞા વિનાના ત્યાગમાં તો જ્યાં પ્રલોભન આવ્યું કે લપસતાં વાર નહિ ! તણખલા જેવા વિષયો આત્માને જ્યાં નચાવી જતા હોય, ત્યાં પ્રતિજ્ઞાધર્મ વિના

કેમ ચાલે ? મહામૂલ્યવંતા લાલ જે પ્રતિજ્ઞાધર્મથી નજીવા પ્રયત્ને અને અદ્ય ભોગ આપ્યે ક્રમાઈ શકતા હોય તો તેને કેમજ જતા કરાય ? માટે જ જીવનને અનેક સારી પ્રતિજ્ઞાઓથી ગણગારી દેવું જોઈએ.

રાગદ્વેષ સામે મોરચા :—ત્રણ અવસ્થા કહ્યા પછી ચોથી વાત એ કહી કે શ્રી મહાવીરદેવ યોગીગમ્ય છે. યોગીગમ્ય કહીને શુ મૂંઝવ્યું ? યોગીઓ એટલે જિન (કેવળજ્ઞાની), શ્રીતજિન (ચૌદપૂર્વી), અવધિજિન (અવધિજ્ઞાની) વગેરે. એમાં કેવળજ્ઞાની વીતરાગ એટલે કે જેણે રાગદ્વેષને છૂટી લીધા છે. તેમ હોય, તેમજ રાગદ્વેષને છૂટનાગય હોય. વીતરાગ એટલે જેમના સમસ્ત રાગદ્વેષ વ્યાપ્ત ગયા છે તે. જિતનારા એટલે જેમણે રાગદ્વેષને બહુબહુ દબાવ્યા છે તે. રાગદ્વેષ શી રીતે દબાય ? જે એની મામે મોરચા માંડ્યા હોય તો રાગદ્વેષને દૂધી દેવાય કે અમારે તમારી બધી વાતો કપુલ નહિ. બધી ભાગીદારી કપુલ નહિ તમારું શિખવ્યું બધું કરીએ એ હવે નહિ. તમને અમે અમારા માનીએ એમ નહિ. તમાગ લાલમાં આત્માનો લાલ દેખીએ નહિ.” આવા નિર્ધાર કરી લીધા હોય, તો મોરચા એને હઠાવવાના થાય. આ તો મૂખો છે જીવ, રાગદ્વેષના લાલમાં પોતાનો લાલ દેખે છે ! માટે જ રાગદ્વેષ તેને બનાવી જાય છે, રમાડી જાય છે, અને દુર્ગતિમાં ઘસડી જાય છે ! રાગદ્વેષને જિતનાર એટલે તે, કે જે અશે જિન બનેલા છે. તેવા ઉચ્ચ આત્માઓને આ પરમાત્મા ગમ્ય છે, અર્થાત્ જાણી સમજી શકાય તેવા છે. યોગી બને નહિ ત્યાં સુધી પરમાત્માને હૃદયમાં જાણી સમજી શકે નહિ. દા. ત. જેમ, સાચી મા હૃદયમાં દીકરાને સમજી શકે છે. જે આત્માઓ સંસારના પક્ષપાતી છે, રમિયા છે, તે આત્માઓ પરમાત્માની જિજ્ઞાસા કરવાને પણ સમર્થ નથી. સંસારથી સ્હેજ પણ ડભગે, એને એમ માય ‘અરેરે ! અ

નત પણ શ્રેષ્ઠતાવાળી સ્થિતિમાં દેખાય છે, તો પછી આંતરિક મનુષ્યજીવન કોઈ ઉંચા આદર્શ માટે સર્જાયેલું છે, તે ચોક્કસ છે, એ બરાબર ખ્યાલમાં રાખો.

માનવ તરીકેની એટલી બધી વિશેષતા છે કે જેમાં અછલ વાપરી પુરુષાર્થ ફેરવતાં આવડે તો જુગજુગના થોડાંબંધ પાપોને ઉખેડી નાંખે! મારે આટલા બધા પાપસ્થાનકની છૂટ શી? લાવ મતની ટીપ કરી લઉં. શક્ય હોય તો આ ભોગ, કે આ પાપ જિંદગી સુધી ન કરવાનો નિયમ કરી લઉં. કાયરતા રહેતી હોય તો એક વર્ષ કે ચોમાસા પુરતું તે તે પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી શકાય જિન-શાસનમાં વિવેક સુંદર છે, એટલે જૂના અભ્યાસીને જરૂરીમાંથી પણ વધુને વધુ પાપના ત્યાગ કરવા કહે છે, અને નવાને વધારે પડતા પાપના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરવા પ્રેરે છે. સાડાં જીવતર એ, કે જેમાં હૃદયને વધું કાળું કરનાર કશું ન લેખએ! પરમાર્થી માણસો કહેતા કે પરમાર્થના કાર્યો કરવા હોય, તો ઘરમાં તિલ્લેરી વસાવશે નહિ! કેમ એમ? તો કહે કે “જે તિલ્લેરી હશે તો લક્ષ્મીદેવીને એ તિલ્લેરીરૂપી મહેલ કે જેલમાં પુરી રાખવાનું મન થશે. દરમિયાન, જે આપણે ખપી ગયા, તો લોક તો કહેશે કે શેઠની પાછળ ધન સાડાં નીકળ્યું;’ પણ શેઠને હવે શું? હવે શેઠને અહિં ધનને પેટીમાં જ પુરી રાખવાના યોગે, પરલવમાં પોતાના આત્માને દુર્ગતિમાં, અને દુઃખ-દરિદ્રતામાં સાડાં પુરાઈ રહેવાનું!! આ શું? શાળાશી કે નાલેશી?”

ઉચ્ચ ધર્મથી પાપ ઘોતાં આવડતું નથી, તો પણ! કોં પાપ બાંધવાથી જ પાછું ન છૂટતું?—તમે સાચો શ્રીમંત કોને કહો? શું લક્ષ્મીને તિલ્લેરીમાં પૂરે તેને શ્રીમંત કહો, કે એક હાથમાં આવે ને બીજા હાથે જે ઉછાળે, તેને શ્રીમંત કહો? પાપશામાં?

લેવામાં લાખો ગણું પાપ કે દે કવામાં ? દે'કવ માં તો અખૂટ પુણ્ય છે. એટલે જ ને બહુ લેવામાં બહુ પાપ છે, અને એ પછી એ પાપ ધોવાની ને તાકાત નથી, તો પછી પાપ બાંધવાની વાત છોડી દેવી નેહ્યે. મારા પક્વાત્ર કોણ ખાઈ શકે ? કે જે એને પચાવી શકે, જેની પાછળ મારી કોટિનો ક્રિયાધર્મ અને તપની કદી ઉઠાવી શકે તે ત્યારે 'આ પાપમાં આપણું ગજું નહિ,' આમ વિચારી પાપથી ને આપણે પાછા ફર્યા, તો આત્માનું મરત્ર સારું ખિલવ્યું. પણ અહીં ખૂબી તો જુઓ કે ધર્મ રાતી પાઈ જેટલો કરવો, અને માનવું કે 'મેં ઘણું કર્યું' ! અને કર્મ કરેડોગણું કરવા છતાં માનવું કે 'હું કંઈ પાપ નથી કરતો' આમાં સત્ત્વ ગું ખીલે ?

પાપનો હિમાખ હૃદય પર છે :— એટલે કે પાપ કેટલા પ્રમાણમાં થવાનાં, તેનું માપ હૃદય કેવું છે, તેના પર છે, હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે ગં રમી રહ્યું છે. તેનો બલે ખ્યાલ કરજો. તે હિસાબે તમે કેવા પાપી છો એનો ખ્યાલ આવશે. જુઓ ને, હૃદયમાં ગું રમે છે ? ને પાપવાસના, અર્થકામની હોળી, હપ' શોક, કેમ-સારું સારું ખાવુપીવું, ઠીક મળ્યું હોય તેના પર મસ્તાન રહેવું, આવા આના પાપના શબ્દો હૃદયમાં ઘાલી મૂક્યા હોય, અને એ વળી 'ખેલક' અક્ષરે લખી ગખ્યાં હોય, તો પછી બાહ્ય પાપનો ધીકતો ધંધો ચાલે, એમાં નવાઈ નથી મામાન્ય રીતે ગું હૃદયમાં પાપસ્થાનકની રમત ચાલે છે કે એના પ્રતિપક્ષી ધર્મસ્થાનકોની વાતો રમી રહી છે ? એના પર માપ કાઢી શકાય કે બહારથી આટલા પાપ થશે કે નહિ થાય.

ધર્મસ્થાનક એટલે ગું :— દા. ત.-પહેલે પ્રાણાતિપાત પાપ-સ્થાનક સામે પહેલું અહિંસા ધર્મસ્થાનક. હૃદયમાં અહિંસાની

વિચારણા, ને હિંસાનો તિરસ્કાર હોય. ‘અહો છકાય જીવના કુટા અનેકલય કર્યા, ક્યારે એવું જીવન મળે કે કાચા પાણીના એક ટીપાનાય જીવોની વિસાધના ન થાય, લીલી વનસ્પતિનો જરૂર પણ સ્પર્શ ન થાય એવી દયા પાળુ. ’ એવા મનોસ્થ હોય. એમ ખીજું ધર્મસ્થાન સત્ય. એની વિચારણા હોય એવી, કે પ્રાણ જીવાનો વખત આવે પણ સત્યથી મારે નહિ ડગવાનું, અમત્ય નહિ જ બોલવાનું. ’ તોજ બહારથી હિંસા જઠના કાય ઓછા થવાના. એવી રીતે જો અતરમાં ત્રીજા ધર્મસ્થાનકમાં નીતિ અને ન્યાયનો ખપ છે, તેમ ચોથા ધર્મસ્થાનકમાં પણે તો બ્રહ્મચર્યનો, નહિ તો શુદ્ધ સદાચારનો ખપ છે, તો બહારથી અને અંદરથી અનીતિના અને દુરાચારના પાપ એવાતાં અટકવાના. પણ જે અદર પાપવામના છે, તો આપણે જો કે એવા કુળમાં જન્મ્યા છીએ કે આગળ વધીને મોટાં પ્રગટ પાપ થઈ શકશે નહિ, તો પણ અદગની પાપવાસનાના યોગે મનગમતાં રૂપ જોવાયાં કરાશે, નોવેલો વચાયા કરાશે, વેલાં ગીત રાત દિ સંલગાયા અને ગવાયા કરાશે, કેળવેલાં અલક્ષ્ય ખાવામાં સંકોચ નહિ રહે. આવું આવું તો કેટલુંચ આશવાનું. આનો અર્થ એ કે હૃદયમાં ધર્મસ્થાનક નહિ, પણ પાપસ્થાનક રમે છે.

બાહ્ય વર્તનનો મોટો આધાર અદરની રમત પર છે :—

અપેક્ષાએ વિચાર કરો કે કોઈ એક માણસ દુરાચારી હોય, પણ એવો કે પોતાની એક સ્ત્રી ઉપર બહાર કોઈ ખીજી એક જ સ્ત્રીને ચાહતો હોય, તો તે એટલા પાપમાં જ અટકવાનો; પણ આજની શંગારી નોવેલોના વાંચન, બિલત્સ સિનેમાનાં પ્રેક્ષણ, ગણિકાના જેવા વેશ-પરિધાન કરેલાના રૂપનાં નિરીક્ષણ, ધત્યાદિ કરનારો મનથી કેટલી સ્ત્રીઓ પર ધસે, તેનો કંઈ પાર ? આમાં કોઈ કાંડું પકડનાર નહિ, એટલે ક્યાં ક્યાં સ્વચ્છંદી મન ન પહોંચે એનો હિંસાજ નહિ !

દુષ્ટ મનના નતીજા :-લાલમાં શુ ? સત્ત્વનો નાશ ! અવિવેકનો વિલાસ ! લોકોનો અણુવિન્યાસ ! સ્ત્રી સાથે કંકાસ ! આ તો આ જ ભવમાં ! પરંતુ આગળ ઉપર, દ્રષ્ટિના દોષથી નરકનું આયુષ્ય જે બાધ્યું હોય તો ત્યાં આખોમાં ભાલા પડે ! જે ચામડીના સ્પર્શના રાગથી નચ્કે ગયો, તો અગ્નિ-ધીખતી પુતળીઓને ભેટવાનું ! ન ભેટે તો પગ્ગાધામી શરીરે ભાલા લોંછી ભેટાડે. આ તો વળી એક પરભવનાં ફળ ! એ પછી પણ અનેકાનેક દુઃખમય હલકા ભવોનો પાર નહિ ! અહિં ભલે મોટા રાજા મહારાજા હોય, પણ જે રાણીના સુવાળી ચામડીનાં અધરાગમાં રહી મર્યા, તો મરીને કદાચ એ જ રાણીની ચામડીનાં શુભડામાં ફીડાપણેય જન્મે ! કેમ જાણે કર્મરાજનો કાયદો કે 'જે વિષયની તને ઘેલછા થઈ હોય તે તને બતાવુ ખરો, પણ એનો ઉપાલેગ કરવા વિના ઉલટું ત્યાં તને રડાવી રીખાવીને તારો કચ્ચરઘાણુ કરું !' હવે જે આ માગ તરીકે જવે છે, અર્થાત્ બંગલો સારો, બગીચો સારો, લક્ષ્મી સારી, લલના સારી, શરીર માફ, આગત સન્માન મારા વગેરે, હવે માનેલા એ મારાના જ પ્રતાપે હવનો વિનાશ સર્જાય છે ! એ જ શુભડા પર તક આવતાં એવો પજો કર્મ દખાવરાવે કે ફીડાનો કચ્ચરઘાણુ નીકળી જાય. રૂપ-સેને સુનદાને મુંદર અને સારી રીતે ત્રી તરીકે ખૂણ જોઈ, વધુ જોવા ધસ્યો, એમાં પામ્યો અનેક અકાળ મોત !

કારણે તંદુલિયો મત્સ્ય મરીને નરકમાં જાય છે ! સારી અને મારી માનેલી કુરૂમતી રાત્રી વગેરેની લતથી પ્રબલત્ત ચકવર્તી સાતમી નરકનો મહેમાન થયો ! 'કેવો હું ચક્ર ! કેવી મારી મુંદર કુરૂમતી પટરાત્રી !' કહ્યો, આ રાગનું પાપસ્થાનક શું કામ લાગ્યું ? ત્યારે, ખીજા બાબુ 'એ બધી ફજૂલ માયા છે, સારી નહિ પણ સંસારવર્ધક છે.' એમ વૈરાગ્યના ધર્મસ્થાનક એવી ધન્નો, શાલિભદ્ર, ધનાજી, મેઘકુમાર, મુળાહુ, નંદિપેશુ, વગેરે ઉભા થઈ ગયા !!

તમને એમ થતું હશે કે વર્ણોથી જેને અમે મનમાં વસાવેલા અને અમને જેણે મનમાં રાખેલા, એ રનેલીઓને કેવી રીતે વિસર્ગા વિમરાય ? પણ એ રટણ અને ઝંખનાના ઉન્માદના દારૂથી વિપાક સમજી જાઓ તો વીસરવું કાંઈ કઢીન નથી. ધન્નો, શાલિભદ્રાદિ કેવા ઉભા થઈ ગયા ? સામે બત્રીસ સ્ત્રીઓ અને મા ધૂસકે રહે, પણ આ ધન્નો અને શાલિભદ્ર પરમાત્માના રટણથી હશે નહિ ! એ કહે છે, 'સુખ પામીશ સંયમ થકી અરિહંતની આજ્ઞા વહંતો રે' જીવન તો ગમે તે રીતે જીવી લેવાનું છે, આયુષ્ય તો ગમે તે રીતે ચ પુરું થવાનું જ છે. તો પછી એમણે અરિહંતનું રટન એવું માગ્યું કે બસ દીક્ષા લઈ અરિહંતાની આજ્ઞા વહેવામાં જ સુખ માન્યું. સંસારની માયાના અને રટણા ઝંખનાના પાપ કેવા ભયંકર છે, તેની સ્થિતિ ખ્યાલમાં આવતાં, એ આ લવનાં સગાં, રનેલી અને સુપરિચિતને પણ વિસરવાનું સહેજે કરી શક્યા. અંતરમાં શું રમે છે, તે જોવાની આ વાત છે; પાપ વિચાર કરવા કે ધર્મધ્યાન કરવા ઉપર બહારની પ્રવૃત્તિ ઘડાતા વાર નહિ. સારી પ્રવૃત્તિમાં રચ્યાપચ્યા રહેવા માટે અંતર સાફ બનાવવું જોઈએ. એ માટે હૃદયમાંથી પાપસ્થાનકોનું રટણ અને રમણ કાઢી નાખી અર્હિસા-સત્યાદિ, ક્ષમા-મૃદુતાદિ, વિરામ-ઉપશમ વગેરેના રટણ-રમણ ભરી દેવા જોઈએ. એ માટે પરમાત્માનું ધ્યાન એક અદ્ભુત સાધના છે.

મારા બટલા અને સારા ધ્યાન માટે મન પર ચાકી મૂકો :-

પરમાત્માનુ ધ્યાન એટલે ? મહા નાનુક વસ્તુ. હાથમાં રહ્યો સુવાળો અરિસો, પણ જો મનનો જસ ઉપયોગ ગયો તો ધણ પડ્યો અને ફૂટ્યો ! એમ પરમાત્માનું ધ્યાન, જો જસક ખ્યાલ ન રહ્યો તો ચૂકાઈ જતાં વાર નહિ. એ જો માચવડું છે, તો ભારે માનસિક ભ્રમતિ રાખવી પડશે. બીજા સઘળી જાતના વિચારોને દેશવટાની મળ દરમાવી દેવી જોઈશે. જિંદગી માટે નહિ તો એક ક્લાક, અરે ! એક નહિ, તો પા ક્લાક, પાંચ મિનિટ, પણ એટલા કાળ પુરતું પરમાત્માનુ ધ્યાન સ્થિર રાખવા માટે સુખી સંસાર, ખ્યારી પત્ની, વહાલી તિલેરી, વિસ્તૃત આગર, આ બધાંને મનથી કહેવું પડશે કે ‘અત્યારે બહાર ઉભા રહો, તમારા વિકલ્પ અત્યારે નહિ; અત્યારે તો પરમાત્માના ગુણો, એમનું શુભ અને એમના અનંત ઉપકારનો જ વિચાર.’ ચોર જેવો માણસ ગામમાં જેવો પેસે કે પકડે ચોકી ! ‘કેમ પેઠો ? નીકળ બહાર !’ તેમ અહિ એ પપી વિચારોને મનમાં પેમતાં જ પકડી બહાર કાઢવાના. અહીં રાજ નવી નવી રીત-વસ્તુ સાંભળી મહારાજને પાછી એ ભળાવી ન જાઓ. હૃદયમાં લઈ જાઓ ઘેર. આ શુ પ્રકરણ ચાલે છે ? યોગદષ્ટિ શાસ્ત્રના મગજાયરણમાં આવેલ ધર્મકથ, કર્મકથ અને તત્ત્વકથના પ્રસંગનું.

સાડું કામ ઉપાડતાં વિધ્નોના અમનો કંચાની તૈયારી જોઈએ :-

અંધકાર મહુર્ષિને સાડું અંધ-નિર્માણનું કાર્ય કરવું છે, તેથી વિધ્ન ન નડે એ માટે એ મંગળ કરે છે. સારા કામમાં વિધ્ન બહુ નડે. પાપ કામ કે ખરાબ કામ કરવા તૈયાર થયો, તેને કદાચ કોઈ વિધ્ન જેવું નડતું હોય તો તે પણ નાસી જાય; અને સારા કામમાં દૂરથી દોડતા વિધ્ન આવે ! દા. ત.-પોતે સાચું બોલવાની તૈયારી કરતો હોય, તો તરત પાડોશી કહે કે ‘ઉભો રહે, વેવલો ન થા, સંસાર લઈને બેઠા છીએ આપણે.’ આ જુઠાણોને પકડવા ધારનાર ન્યાયા-

પ્રીતિ પણ અવસરે ગુલાંટ ખાઈ જાય ! મદાચાર પાળવો છે, તો સતી મુરમુંદરીને ઘણાં વિધન નટે છે. પણ જેને ચોરી, કે દુરાચાર કરવો હોય તેને શું ? અરે, અવસરે પકડનાર પોલીસ ત્યારે ઉભોય હોય, પણ તેનીય આંખો મિચાઈ જાય ! મંગલમાં પરમાત્માનું ધ્યાન છે. એ વિધનભૂત કઠીન પાપોનો નાશ કરે છે. ઉત્તમ કોટિનું પરમાત્માનું ધ્યાન લાવવા માટે આત્માને કસવાની જરૂર છે.

રાજા ચંદ્રાવતંસકેનું દૃષ્ટાંત

સંસારના વંદાદાર સેવકો કર્મેનુ બંધન લેવાને તૈયાર છે. સત્તરમો સંકટો વેડીને ય સંસારને એ જરાજર સંભાળી રાખે છે. પણ ધર્મના કામમાં તકલીફ દેખાય એટલે કહે કે ‘તકલીફનું કામ અમારું નહિ. તકલીફવાળો ધર્મ અમારાથી નહિ બને. વ્યાખ્યાન સાંભળવાનું કહેશે તો સવિવારે બે ટાઈમ હાજર થઈશું. પણ તમે ત્યાગની વાત કરો છો, તિથિએ એક ટંક પણ ખાવાની બંધી કરાવે છે, એટલે તો અમારા પ્રાણ જતા લાગે છે.’ પંછી બીજી મોટી તકલીફની તો શી ય વાત ? આમ ચુંવાળા રહેવાથી જ મહામૂલી ધર્મસાધના આ ભવમાં ય મોંઘી થઈ પડી છે !

રાજા ચંદ્રાવતંસકે એક વાર પોતાની પાસે રહેલા દીવાને હિસાબે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આ દીવો બળે ત્યાંમુધી મારે કાઉન્સિલમાં રહી ધ્યાન ધરવું. આ દેશાવકાશિક વ્રત છે. પૂર્વે રાજાએ પણ ધર્મી હતા અને હાલતાં ને ચાલતાં વ્રત અને પરચક્ષણ, ઉદારતા અને મહિષ્ણતા, ટેક અને નિયમના અભ્યાસી બનતા. ત્યાગી સાધુભગવંતો પાસેથી એવી પ્રેરણા એ મેળવતા, કે રાજશાહી કાઠમાંય આત્મસાધના કરી લેવાનું ચૂકતા નહિ. અદાર દેશના માલિક પરમાર્હત કુમારપાળ રાજા સ્વશુર શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ ભગવંતથી પ્રેરણા પામીને કઠોર વ્રતધારી બન્યા હતા. ચોમાસામાં નગર બહાર

જવાનું નહિ ! રાજ એકાકી ! પાંચ વિગતોનો ત્યાગ ! પૂર્ણ પ્રદાન્ય !
 કેને આ ? રાજશાહી સુખસમૃદ્ધિવાળાને. દયા ખાતર દેવીનું ત્રિશુળ
 ખાધું ! બળી મરવા તૈયાર થયા ! વારસાહકની કંરોટાની આવકજતી
 કરી ! મ'કેડાને બચાવવા પોતાની ચામડી ઉખેડી નાખી ! સામાન્ય
 સ્થિતિવાળા માટે આવા દૃષ્ટાંત એક અદ્ભુત આલણન છે. જીવને એમ
 થવું નોંધ્યો, કે એમની પાસે આટલી ઉંચી વૈભવવિલાસની પુણ્યાઈ
 છતાં જો એ કષ્ટ વેડીનેય ધર્મ સાધે, આત્મશુદ્ધિને ખીલવે,
 ખાનદાનીનાં રક્ષણ કરે, તો પછી અમારે તો મક્કમપણે મારા
 ધર્મસાધક બનવું જ નોંધ્યો. એટલા ગજદારી પ્રપચોની વચ્ચમાં
 જો એ પાતાના હૃદયને પવિત્ર રાખી શકતા, અને તે દંડ તકેદારી
 પૂર્વક, તો અમારે એવી ખટપટેય નથી, પછી અમારું હેયું
 પવિત્ર રાખવામાં કેમ જ બેદરકાર રહેવાય ? ધર્મની સાધના, અને
 હૃદયની નિર્મલતાનો એક એવો સરસ વેપાર છે કે એ દુન્યવી
 મોટી સુડી ધરનાર રાજ્ય કરી શકે, અને સુડી વિનાનો ગંજીળ
 પણ કરી શકે. એથી, અહીંના અસમાન પણ લવિધ્ય માટે
 નમાન થઈ જાય. અરે ! કદાચ રકે જીવ રાજ કરતાંય વધી જાય !
 ત્યારે અહિં પણ એવી પવિત્ર ધર્મસાધના અને હૃદયની નિર્મળતા
 કેળવવામાં જીવને શી બહુ ખોટ પણ આવી જાય છે, કે જેથી પ્રમાદ
 કરવો ?

દાસીના યોગે કમોટી બિનસાવધાનનો એ રીતે મરો.—
 ચંદ્રાવતંસક રાજા જ્યાં કાઉલ્સજી ધ્યાને રહ્યા છે, અને દીવો ખુઝાઈ
 જવાની તૈયારીમાં છે, ત્યાં દાસી આવી વિચારે છે કે, આ દીવો
 ખુઝાઈ જશે તો રાજાને અધારામાં ખસેલ પડશે, માટે લાવ દીવામાં
 તેલ પુરૂ !' એમ કરી દીવામાં તેલ પુરે છે. હવે વિચારો કે
 જાનનુ શુ થાય ? પારણા તો એ હોય કે આ દીવો ક્યાં લાંબો

ચાલવાનો છે, ઘડીએક ચાલશે, તો તેમાં કાંઈ વાંધો નહિ આવે. અને અહીં તો એમાં તેજ પુરુષ કહિસ્ત્રગ લંબાવાથી, કેડ ફાટી પડે અને નસો તૂટી પડે એવી ખાસ્તી ઘડી બેઘડી વધતી હોય, તો ત્યાં સમતાનું શું થાય ? કેટકેટલા કુવિકલ્પો ઉઠે ? એ સમય કેવો રોઈ રોઈને કઢાય ? દાસ્તી પર ગુસ્તાનો પાર ન રહે ! એમ થાય કે 'ગસ ઉડું' ત્યારે એને ઝાટકી કાઢું. દોઢડાહી ! ન્યાં ત્યાં ડહાપણ ડહોળવા આવે છે ?' હવે ખૂળી જુઓ કે આવું મનમાં લાવતાં શું એમ લાન રહે ખરું, કે તું કોઈ વાર અંધારામાં ટીચાયો તો એજ દાસીને એમ ઝાટકવાનો, કે 'ગમાર ! વગર કહે હીવો કરી રાખવાનું એટલુંય ડહાપણ તારામાં નથી ?' વાહ ! ભાઈ, વાહ ! બીજાના માટે શું તમારા કાયદા ! શું તમારા ધોરણ ! દાસ્તી ડહાપણ ડહોળનારીય ખરી અને ગમારિય ખરી ! પણ આ બધું અભાગીયા જીવનું નાટક.

કર્મના ભાર પ્રભના ધ્યાનથી ટળે છે :—ચંદ્રાવત મક રામને તો કોઈ એવો વિકલ્પ નથી. એ તો ધ્યાનમાં વધુ મસ્ત બને છે. કેમ વાર ? એ સમજે કે 'અનંતકાળથી આ કર્મને પરવશ પડેલા જીવને માથે લદાતી એકલી સાંસારિક જળોજ્યાની, અર્થ-કામના વેપલાની, કે મૃત્યુ ખટપટની ભયંકર જંબળના ભારમાંથી પાછું વાળી આપનાર આ જગતમાં બીજું છે કોણ ? માત્ર પ્રભુનું ધ્યાન અને પ્રભુભક્તિ, સત્સમાગમ અને સાધુસેવા, શીલ અને તપ, વિરતિ અને તત્વજ્ઞાન. આ જ બધા આત્માને પેલી જંબળના ભારમાંથી બચાવનાર છે. મને આ દેશવકાશિકવ્રતમાં આ મળ્યું છે. કેવો આ ઉત્તમ યોગ ! આનાથી મારો આત્મા ઘણો કર્મલઘુ થશે. તનને તકલીફ તો પડશે, પણ આત્માનું મહાન કલ્યાણ સધાશે. માટે હાલ

ગમે તે થાઓ પણ હાલવાની વાત નહિ ! ધ્યાનમાંથી જરાય આધા ખસવાની વાત નહિ ! દાસી પરલેશ પણ આકળા-ઉતાવળા થવાની વાત નહિ. થોડા કાળમાં લવના થમણ કેમ મીટે છે ? આમ જ. દૃઢતા અને સમતા થોડીક વાર સાચવો તો મહાકલ્યાણ થાય એમ છે !

ધ્યાનની રીત :—સાતમા માળની અટારીની પાળ પર જેમ ચલાય. તેવું પરમાત્માના ધ્યાનમાં થોડીવાર પણ સાવધાન રહેવાય તો ખેડા પાર છે. એ માટે જ્યારે પરમાત્માનું ધ્યાન કરો, ત્યારે તો સંસારની કોઈજ વાત, અને શરીરની કોઈજ વસ્તુ મનમાંથી લાવવાની નહિ. વિષયોની, લક્ષ્મીની, કે માનપાનનો કોઈ પણ પૌદ્ગલિક ભાંજગડ યાદ કરવાની નહિ. ત્યારે તમે પૂછો કે લગવાનના અદ્ભુત રૂપના અને મધુર વાણીના સ્મરણ તો કરીએ છીએ. એય પૌદ્ગલિક છે, તેનું કેમ ? ઉત્તર સીધો છે. તીર્થ કરદેવના રૂપના અને વાણીના ગુણ યાદ કરાય છે તે વિકાર દષ્ટિથી નહિ, કિંતુ (૧) પરમાત્મપણાના પ્રભાવની દષ્ટિથી, (૨) પૂર્વની 'સવિ શ્રવ કરૂ શાસ્ત્રનરસી'ની લાવનાના મહિમાની દષ્ટિથી, (૩) જગતનું પણ નૌથી સાઈ ધર્મીને જ મળે છે, એવા પૂર્ણ વિશ્વાસથી. કહો કે સર્વ પૌદ્ગલિક મોહ દૂર કરવા માટે પ્રભુનાં રૂપના, અને મધુર વાણીના, તથા એમના મહિરની રમણીયતા ઇત્યાદિના ગુણ ગવાય છે, કે સ્મરણ કરાય છે ધ્યાનમાં સંસારીના રૂપરંગ, સંસારીના મીઠા ખેલ, ઇન્દ્રિયોને મળેલા અનુકૂળ વિષયો, વગેરેનો કોઈ વિચાર ન કરકે, તો જ પરમાત્મા વિષે ધ્યાન ખરાબર લાગે.

ધ્યાનની ચાવી—જગતની અસર ન લો. અસર ન લે તે ચેતન.

અસર લે તે જડ :—વળી પ્રશ્ન ઉઠે છે કે શ્રવની આજસુધીની આદત તો જડમાં રમવાની છે, તો પછી એ પ્રમાણે પરમાત્માને ધ્યાનમાં કેવી રીતે લાવવા ? તો એના માટે વિચારવાનું એ છે કે 'મારા એ નાથને પોતાને પણ સામે જગત કયાં ઓછું દેખાતું

હતું? પરંતુ એમને એની કોઈ અસર લેવાની નહોતી. જગતના પદાર્થો કે પ્રસંગો ન એમને સ્પર્શ કરી શકે કે ન નાશ, ન રહી શકે કે ન હસાવી શકે. જડ એવા સિંહાસનને હસવાનું હોય તો, તીર્થંકર દેવને હસવાનું હોય! 'ત્યારે જો પૂછો કે તો શું એ જડ જેવા હતા? આવું, પૂછતાં પહેલાં એ કહો કે તમે 'જડ' એટલે શું સમજો છો? શુ લાગણીવશ થઈ વિકારી બની જાય એ જડ નહિ, અને વીતરાગ ભાવમાં આવજલ અવિકારી રહે તે જડ, એમ? ના, આ ઉધી સમજ છે. અવિકારિતા એ તો સ્વાધીનતા છે. જરાય રાગદ્વેષ ન કરવા, એમાં પ્રભુ સ્વાધીન હતા. તેથી જ સામેના જડને, રાગદ્વેષથી વિનિર્મુક્ત એવી નિર્ભય તૈરામ્ય દષ્ટિથી જોતાં એમને આવડતુ હતું. એ એનાથી લાગણીઓમાં તણાઈ જતા નહોતા. માટે જ એ જ સાચા ચૈતન ગણાય. જડમાં જે લાગણીવશ થઈ તણાય બાઈ, તેણે ચૈતન્ય શું બાળ્યું? ચૈતન્ય તો શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જો એમાં રાગદ્વેષની, મોહ મમતાની કે અહંકાર-તૃષ્ણાની લાગણીઓ ભળે, તો એ તો કલંકરૂપ છે, ચૈતન્યને કદ્ધુપું કરનાર છે. માટે એવી લાગણીઓમાં તણાવામાં તો અપણે શુદ્ધ ચૈતન્ય ગુમાવી ઉલટા જડ બન્યા ગણાઈએ. એટલે કે કહો કે વસ્તુ જોઈને રાગદ્વેષ કરવામાં જડતા છે, વીતરાગ રહેવામાં ચૈતન્ય છે. સંસારમાં રહ્યા એટલે જડ-સંયોગ તો રહેવાનો. જડ-પદાર્થોનો રસાલો એ કાદવવાળું તળાવ છે. પરમાત્મા એમાં કમળ જેવો વર્તાવ ગમે છે, ત્યારે અધમાત્મા દીડા જેવો વર્તાવ રાખે છે.

ઉંચા લાભની યોગમ કોઈના મળે છે. માટે ત્યાં કમવાની ધુન.

એવા પરમપવિત્ર પરમાત્માના ધ્યાનમાં કેમ સ્થિર બની રહેવાય, પરમાત્માના ધ્યાનમાં સ્ખલના કેમ ન આવવા દેવાય, તેના માટે સખતને પછી તકેદારી છે. પછી દેડને કાટવું હોય તો ભલે કાટે, યગને તૂટવું હોય તો ભલે તૂટે, નમોના કટકા થવાના હોય તો ભલે

થાય, પણ 'અપાણુ' વેસિરામિ'તો અખંડ જીવતું અને સુવિશુદ્ધ
ગહેવાનું, -એજ જિનલક્ષ્મીનો એક નિર્ધાર રહે એમાં શી નવાઈ? એ
નિર્ધાર ઉપર નવનવી ઉચી ધ્યાનમાંત્રામાં એ ચઢે, એ સહજ છે.
વેપારી સોટા વેપાર અને નફા મોશમમાં કરી લે છે. દાસી આજે
ધર્મના વેપારી આ રાજના ઉચા ઉચા ભાવ રૂપી વેપારમાં અજાણ-
પણે નિમિત્ત બની રહી છે. જેમ જેમ એ દીવો વધારે ચલાવે છે, તેમ
તેમ રાજ અદ્ભુત મહિષાસુતા અને ધ્યાનને કેળવે જાય છે ! જે કે
દાસી જમણામાં છે, પણ નિમિત્ત સારામાં થાય છે. એમાં વિશેષના
એની કે દીવાની નથી, પરંતુ રાજની પ્રતિજ્ઞાની, ઉચ્ચ ભાવનાની
અને મહાન યોગ્યતાની છે.

ખીજના મોદમાં નિમિત્ત ન બને : ઇન્દ્રાણીનો વિવેક. -

આજુમે આ ધ્યાન રાખવું ઘટે કે આપણે નરસામાં નિમિત્ત ન બનીએ.
અલખત પ્રવૃત્તિ વિવેકની જોઈએ. ઇન્દ્રાણી રૂપનો અંગાર, છતાં
વિવેકનો ખજાનો. સમોવસરણમાં જાય પણ બૂબ મર્યાદાથી ! તે
સમજે છે કે જગત ભલે ઘેરું થાય, પણ આપણાથી ઘેરુ ન થવાય !
જગતના જીવો માંડ માંડ અહીં મારા પરમાત્માની વાણી માંસજ-
વાનુ પામ્યા હોય, વળી અહીં મારા પરમાત્મા જીવોના હૃદયમાં
અનંતક્રમે ફેલાય એવો વૈરાગ્ય તત્ત્વજ્ઞાન મહિત પેસાડતા હોય,
ત્યાં અમે જે એ જીવોને અમારો એક ચેતચાળો રૂપનો કે ચેષ્ટાનો
બતાવીએ, તો જીવોની કૂર ક્તલ થઈ જાય ! પ્રભુએ આપેલો વૈરાગ્ય
બાનુએ રહી જાય, અને લટકાળી લલનાનો ચાળો ચિત્તમાં ચોટી
જાય ! ઇન્દ્રાણીમાં પણ પૂરો વિવેક હોય છે.

આજના ઝેર આર્યનિગમતી વાન ! - તાત પણ સાચી છે કે
વિવેકીને જીવોની આ મહાન ભાવદયા હૈયે વસી જ હોય.
એને એમ થાય કે જીવોને બિચારાઓને ક્યાં અમે પાપના પોટલાં
બંધાવીએ ? આજના કાળે પણ આવા સ્ત્રીઓ પાડે છે. એક

ભાઈ, પુત્ર નહિ હોવાથી એક પત્ની ઉપર બીજી મુખી ઘરની કન્યા પરણ્યા. ભાઈ દેસવાળા, ગોખીન અને વિલામી. ભાઈ બહુ મુશ્કેલ. તે એવી, કે પતિ કહે કે 'આ તમે બહાર જાઓ ત્યારે આ મારા કપડા વેશ દાગીના પહેરતા જાઓ,' ત્યારે ભાઈ કહેતી કે 'ત્યાં અમારે કોને ખતાવવું છે? ઉલટાં ગિચારા કેટલાય છવો અમને જોઈને પાપ બાંધે.' આજની શૃંગારની પદ્ધતિ જગત પર ઝેરમય પાપની પ્રભાવના કરી રહી છે, કંઈ નિદોષિની મીઠી ચાલતી પવિત્ર જીવનસરણી પર કારમાં ખજર પ્રહાર કરી રહી છે! તેની મામે આર્યદેશના ચિંત-કોને, વડેરાઓને કેમ કંઈ પડી નથી? મદાચારના પ્રાણવાળા આર્યદેશમાં કેમ આવી મર્યાદારહિત દેશન, ઉદભટવેશ, ઉલટ બોલીચાલી ચાલે છે? કહો કે એ આર્ય જગતને ગમે છે, માટે પીરસાય છે. આર્ય જગત પરનું કોઈ માણસ પરરૂપ જોવા તૈયાર ન હોય તો, કોઈ મોહક શબ્દો સાંભળવા તૈયાર ન હોય તો, ચેનચાળા કરનાર શું કરે? એને બધું ભૂલવું પડે, મૂકવું પડે

ઈન્દ્રાણીઓ મમોવસરણમાં આવે પણ એમનુય એક ધ્યાન; 'શુ અદ્ભુત મારા પરમાત્મા છે? શું તેઓનું આત્મપરાક્રમ છે!' કેવી અજબ જ્ઞાનદશા છે! શુ એઓની વીતરાગતા! અહો! પ્રભુ મારા! તમને કોઈ કોઈ વાર નમસ્કાર!' ઝુકી ઝુકીને એ વંદના કરે, ટસી ટસીને પ્રભુનાં દર્શન કરે. ળસ, એક ધારાએ પ્રભુવાણીનું અત્યંત બહુમાન અને રક્ષ માથે શ્રવણ ચાલે! કોઈ રૂપનાં પ્રદર્શન કરવાની વાત નહિ; કોઈ કટાક્ષ કરવાના નહિ. એકલી પ્રભુને જોવા સાંભળવાની જ વાત. એમાં સ્વયં હૃદય પવિત્ર રાખે અને બીજાના હૃયાંય પવિત્ર રહે. આજની ઉલટ રીતરમમમાં પોતાનાય હૃદય મલિન કરવાના, અને બીજાનાંય મલિન કરવાના.

સાહેબને ખૂલેલ ન પડવા દઉ. ' એટલે આવી આવીને તેલ પુરી જાય છે. ત્યારે અહીં તો ગળા હવે મરવાની તૈયારીમાં છે પણ જાણે 'વિદ્યન વેડીને, કપટ મહીને, તકલીફ ઉઠાવીને જ્યાંસુધી ધર્મ ન સાધુ, ત્યાંસુધી આશમાં ધર્મ ખીલે ક્યાંથી? આત્મામા જરાજર પળજો કે પચે ક્યાંથી? ' એમ ફરી ચંદ્રાવત'મકે ચંદ્ર જેવી શીતળ સમતા જાળવી. ' દાંતે ચાવ્યા વિના જે કાળિયો ઉતાર્યો તે પચે? શુ ગેરડી ચાવ્યા વિના એમજ ગળે ઉતારી દીધાથી રમ આવે? ના, એ તો ચાવીને ઉતારીએ તો પચે, તો રમ આવે તેમ રમ્ય ભોગ આપીને, તકલીફ સહીને ધર્મ અને પરમાત્માનુ ધ્યાન યાય તો રમ આવે, તો અતસત્મામાં પચે ભોગ આપવા માટે અગવડને વહાલી કરવી પડે; પ્રતિકુળતાને અનુકુળતા માનવી પડે. પછી જુઓ કે પચેલા ધર્મેને મહાપ્રસાદ કેવો છે!

સમતાથી સાત્ત્વિકતા ખીલે :- રાજાએ જરાજર સમતા જાળવી. શરીરે તો હવે અપખ્યાર પીડા હતી, પણ ધ્યાન સચોટ જાળવ્યે મખ્યુ! દાઝી પર કોઈ રોપ નહિ! પોતાની પ્રતિજ્ઞા માટે એવો કોઈ પશ્ચાત્તાપ નહિ, કે ક્યાં મે ઉતાવળે પ્રતિજ્ઞા કરી નાખી! પ્રતિજ્ઞાના પાલન આગળ ગત્ય શુ' કે પ્રાણ શુ, કોઈના પર લોહુપતા નહિ! જીવનમાં સાત્ત્વિકતા એમ જ ખીલે છે અને એ મહાન સુદર પરિણામ લાવે છે, તેમ જ ભવાંતર માટે પણ ધર્મીપણાનુ સુદર અગ્લણ કરે છે. એના બદલે ખીજ ઉપર (૧) રોપમાં ધમધમવાથી, (૨) કર્તવ્ય કે પ્રતિજ્ઞાની પાછળ ખોટા પશ્ચાત્તાપ કરવાથી, અથવા (૩) જડની લોહુપતામાં રચ્યા પચ્યા રહેવાથી - ઇત્યાદિના લીધે જીવે હાથે કરીને પોતે જ પોતાના સત્ત્વને હણે છે, પરિણામ ભુંડુ લાવે છે, ધામિકતાનો અને યાવત્ માનવતાનો વિનાશ કરે છે. ગતનું સમાધિમા મૃત્યુ થયું, કાળ કરીને એમનુ ગમન થયું સ્વર્ગમાં! ગી ભાઈ! ખોટ આવી? આ મળ-મૂત્રની કાયા મૂઠી, દિવ્ય શરીર

મહ્યું તુચ્છ ભૂ-રાજ્ય મટીને મહા વિગાળ સ્વર્ગીય પલવના રાજ્ય મળ્યાં ! એ તો પૌદ્ગલિક લાલ ! પણ પૂછે કે આત્મિક લાભમાં ? એ, કે સ્વર્ગમાં આ આરાધનાના ઊંચા ફળના હિસાબે ધર્મ પર અને એના ઉપદેશક પરમાત્મા પર શ્રદ્ધાળળ અને પ્રીતિભક્તિનો રંગ વધી ગયો ! મમતાથી પોતાની કાયાને કસવાનું કેવું સુદર પરિણામ !

આત્માનું જતન ધર્મ : અને સમજ :—એક યંત્ર ચાલવાની પાછળ કેટલા શુભેનો કચ્ચરઘાણ નીકળે ? ‘હું જ કદાચ જો એ યંત્રમાં કીડા તરીકે જન્મી ગયો તો મારી શી દશા ? અશાતાને કેવો કારમો ઉદય !’ આવો વિચાર આવે ? જગતના શુભેની, શુભે નહિ તો માનવોની તો કંઈ સ્થિતિ નિહાળો. તો પણ ખબર પડે કે એ કેવા કેવા અશાતાના ઉદય, કેવા દર્શિતાના અને ત્રાસ-તકલીફના ઉદય, અને કેવા અપયશ-અપમાનના ઉદય ભોગવે છે ! છતાંય પાછું ધર્મનું તો નામ નહિ ! અહીં રાજા ચંદ્રાવત સંકે રાજશાહી સ્થિતિમાં પણ પ્રતિજ્ઞાપાલનનો અને સુદર એકાગ્ર ધર્મ ધ્યાનનો કઠિન ધર્મ સાધવાનું ભગીરથ ધર્મકર્મ કર્યું ! કાયા ખોઈને પણ આત્માની જતના કરી ! જતનાએટલે આવચેતી-સંરક્ષણ. એવિના ધર્મ નથી, ને સમજ વિના આવચેતી-સંરક્ષણ નથી. જતના માટેનો આ જન્મ છે, ને પાછું અહીં તમને શાસનના પ્રતાપે સમજ મલી છે ! હવે જો શુભની જનતા નહિ ખીલવો તો ભવિષ્યમાં શું ? ત્યાં આત્માનું જતન કરવાનું અને તે માટે સમજ મેળવવાનું સુરકેલ છે. આ જતના અને ધર્મ માટે રાજા ચંદ્રાવત સંકની જેમ સુખ-શીલતા તોડવી જોઈએ. સુરકેલ નથી એ. ‘જગતના સુખ કલંકિત છે,’ એ જુઓ, ધરાધર જુઓ, તો સુખ અકાગ લાગશે. જગતના સુખ કલંકિત આ રીતે.

મરુછના પેટમાં આળી ને આળી ગળાઈ ગઈ. માછીમારે મરુછને બહાર કઢયે. ‘મરુછ આટલો કૂલેલો કેમ?’—માછીમારની આ વિચારણા ઉપર મરુછનું મોત છે. ત્યારે ખૂબી તો જુઓ કે જે મગરમરુછ પાપના ઉદયથી કપાય, તો સુરસુંદરીને બચવાનો પુણ્યોદય જાગે ! જગતના પુણ્યોદય કેઈકે બિચારા જીવોના મૃત્યુ સુધીના પાપોદયે જાગે છે. આ પુણ્યોદય ! એના પર તો વિરાગ થાય એવો છે. વિચારો કે તમારો રોજનો સંસાર કેટલા જીવોના મૃત્યુ સુધીના પાપના ઉદયથી ચાલે છે ? કેટલા જીવોના ઘોર પાપના ઉદયથી તમારો એક ટંક તૈયાર થાય છે ? કેટલા જીવોના ઘોર પાપના ઉદય થાય ત્યારે એક કપડું તૈયાર થાય ? ખેતર ખેડાય ત્યારથી માંડી, ખેતરમાં ઘર કરી રહેલ ધીડા-ધીડી વગેરે કેટલા અઢળક જીવો વરસાદમાં સાફ થઈ જાય, કપાસના પાક વગેરેમાં તથા મીઠામાં કેટલા જીવોના કચ્ચરઘાણ નીકળે, એનો હિસાબ માંડો ! તમને વિપયક્રિયામાં શાતાનો પુણ્યોદય મલે એમાં કેટલાની કતલ થાય ? નવ લાખ ગર્ભજ અને અસંખ્યાતા બીજા જીવોની કતલ સાંભળી છે ને ? બીજાએ કરેલ આ કતલ પર મને મનુષ્યલવ મળ્યો—એ જે સમજાયું, તો ધર્મ સિવાય બીજું ન ગમે. એક સવારથી બીજી સવાર સુધી હું કેટલા જીવોને ઘોર પાપોદયે ચતી અશાતા ઉપર શાતા મેળવું છું—જે આ વિચારણા આવે, તો તે જાતના પુણ્ય પર તિરસ્કાર છૂટ્યા વિના ન રહે, જે હૈયું હોય તો !

જગતના મુખો જૈનને કેમ ન ગમે :—એ મુખો પ્રત્યે કેમ એને અંદરખાતેથી કાળો ઉદ્વેગ હોય ! કારણ એ છે કે એ જાણે છે કે, ‘કેટલાય જીવોના જીવનભરના સુખનો નાશ કરે એવા પાપના ઉદયે મારા સુખનો એક દિવસ પુરો થાય છે ! ત્યારે એવા સુખ ઉપર શું સજી થવું ? શું ગવં લેવો ? કે ઓછું મળ્યું, તો એમાં

શી અફસોસી માનવી ? એવું તો એણું મળવામાં ઉદ્દેગને બદલે ઉલટો આંતરિક માથો ઉલ્લાસ ન અનુભવું ? મારા વીતરાગનાથે તો, મારા અરિહંત દેવે તો આ ઉલ્લાસ શિખવ્યો છે.

યોગદૃષ્ટિ માટે અધ્યાત્મભાવ જોઈએ :—ધન, કુટુંબ વગેરે જેમ શ્રીમંતને સંસારવર્ધક બને છે, તેમ અધ્યાત્મ વિનાનો શાસ્ત્ર-જ્ઞાનનો સ્ટોક પડિતને સંસારવર્ધક બને છે. કારણ કે શાસ્ત્રો પરજ લોકમાં ચરી ખાવા માટે એ મસ્તાન હોય છે. એનો ઉપયોગ એ ક્યાં કરવાનો ? બીજાને નિરુત્તર કરવામાં, પોતાની અર્થકામની વાતોને શાસ્ત્રથી સાબિત કરી લોકને ઉધે રસ્તે લઈ જવામાં, સાધુને હલકા પાડવામાં ! જ્ઞાનીના વચન પર શ્રદ્ધા સખી સુન્માર્ગે ચાલનારને કુચુક્તિના ગોળા પર એ એવો ચઢાવે કે સન્માર્ગથી પેલો બિચારો ચત્તોપાટ ઉઘલી પડે ! ધની ધનથી મદમાં ચઢે છે. પડિત પડિતાઈથી મદમાં ચઢે છે. અધ્યાત્મભાવ વિના સારા નથી બની શકાતું; તેમ શક્તિ સામગ્રીનો સદુપયોગ નથી કરી શકાતો.

અધ્યાત્મ એટલે આત્મા ઉપંચા મોહનો અધિકાર ઉઠી ગયા પછી આત્માના ઉદ્દેશથી જે શુભ ક્રિયા કરાય તે. એનું શુભ વલણ તે અધ્યાત્મભાવ. અધ્યાત્મી પુરૂષ સમ્યક્ ક્રિયાનો ખૂણ ખૂણ ખપી હોય. ક્રિયાઓ સમ્યક્ શાથી ? ક્રિયાઓ આત્માને ઉદ્દેશીને કરે છે માટે. આમાં ત્રણ વાત થઈ. (૧) આત્મા પરથી મોહનો અધિકાર ઉઠી ગયો હોય, (૨) બીજું, ઉત્તમ ક્રિયાઓ આવી હોય, અને (૩) ક્રિયાઓ પણ આત્માને ઉદ્દેશીને થતી હોય. અધ્યાત્મભાવ આત્મામાં આ બધું જમાવે-મોહ પર કાણુ, વિશુદ્ધ ક્રિયા અને શુદ્ધ ધ્યેય.

ઉત્તર :—જગતમાં સાધના એલથીય પૈસા કમાનારા મદારી લોકો છે, તો શું એના પર સાપ અધિકાર જમાવી જાય ? ના, સાપનું ઝેર કાઢીને પકડ્યો એટલે સાપ અધિકાર વિનાનો થઈ ગયો. મદારી માપનો પછી ઉપયોગ કરે ખરો, પણ પોતાનો અધિકાર રાખીને. અધ્યાત્મી માણસ વખતે રાગદ્વેષનો ઉપયોગ કરે ખરો, પણ એ કેવા કરવા, કયાં કરવા, એમાંય એ આત્માને કેવા બહુ અડવા નહિ દેવા, એની અસર પાછી આત્મા પરથી કેવી ભૂસી નાખવી, વગેરે અંગે અધિકાર હાથમાં રાખીને. એને વાસના નડે ખરી, પણ વાસનાની નાહ એણે પકડી રાખેલી ! એટલે વાસના પાછળ એ નિર્વિવેકી કે દીન-ઓશિઆળો ન બને. રાગનો ઉપયોગ કેવો ? દિકરા છે, વહાલ પણ કરે, પણ અધિકાર હાથમાં રાખીને ! એ તો કહે છે કે “વહાલ કરું છું, પણ જે લાઈન બહાર ગયો તો તારો-મારો સંબંધ નહિ ! માટે જે ચોરી ન કરતો, અસત્ય ન બોલતો, ઉદ્વેગ ન જનતો, ધર્મ ન ભૂલતો.” દિકરા પર આ કેવો મોહ છે ? પોતાના અધિકારવાળો, મોહના અધિકારવાળો નહિ ! અધ્યાત્મભાવમાં પાપનો જય છે, સંસાર પર ઉદ્વેગ છે, જડની લીલામાં ગાંડપણ લાગે છે; ત્યાં મોહ શો અધિકાર જમાવી શકે ?

અધ્યાત્મના દીવા વિનાનો આત્મા રત્નેબગી એ: અંધારી યુક્ત છે. એમાં છતાં રત્ન ન મળે, છતી રસકુરુપિકાઓ ન દેખાય, ન ભોગવાય. અનુત્તરવાસી દેવો એ અનુભવે છે ! જે અધ્યાત્મ વિનાની પંડિતાઈ, અધ્યાત્મ વિનાનું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સંસારવૃદ્ધિનું કારણ થાય, તો કહો એ જીવોએ પંડિતાઈના પરિણામે શું બહાદુરી મેળવી ? દૂંકાઈ જતા સંસારને લાંબો લયક કરવાની ને ? જે અધ્યાત્મના ભાવ વિના ધર્મશાસ્ત્ર ભણે, તો પણ તે સંસાર વધારવા માટે બને છે, ત્યારે ખૂબી તો જુઓ કે એવા ધર્મશાસ્ત્રની તો નહિ, પણ સંસારવિધાના શાસ્ત્રની

કેળવણી આપવા જેવી સંસારને વધવા-વધાવવાની પ્રવૃત્તિને જૈન ધર્મની સેવાનાં નામ અપાય છે ! ! આજના જગતનું વિજ્ઞાન અને અને શાણપણ જુદી કોટિનું છે !

મમજગત કે જીવનમાં ક્રોધ, ખુમારી વગેરે કપાયના ઉપયોગ, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં પ્રવૃત્તિ થતી હશે, પણ એના પર કાબુ આત્માનો લેઈશે, પણ નહિ કે એનો દાળ આત્મા પર ! એનું નામ મોહનો અધિકાર ઉઠાડવાની પ્રવૃત્તિ. ત્યારે કપાયનો ઉપયોગ કરતી વખતે કપાયો આત્મા પર અધિકાર જમાવે છે. ત્યારે ભણેલા ધર્મશાસ્ત્રના જોર પર એ લોકો મહાનતધારી પવિત્ર સાધુસંતોને હુલકા પાડવાની નાદાનીયત પણ કરે છે. એ કહે છે કે 'છે કાંઈ આ સાધુઓને ? સમાજના માલ ખાવા, નિષ્કય પડી રહેવું ' પણ આવું યોગદનારને એટલી ખબર નથી કે એ સાધુઓ જે પવિત્ર જીવન ગુજારે છે, એ મોટી સક્રિયતા છે. જગતને પવિત્ર બનવાનો આદર્શ આપે છે, જૈન સંસ્કૃતિનો વારસો ટકાવે છે, એવી સક્રિયતા દોરા ભાષણની નથી, સંસ્થા, મીટિંગ અને ઠરાવોની નથી. પૂર્વે પડિતો હતા, પણ અધ્યાત્મી ત્યારે મોહના પૂર્ણ અધિકાર નીચે કામ કરતી આજની કેળવણી શું આપે છે ? આર્યતાને ધીમું ઝેર. Slow motion ' એ કુસંસ્કાર અને કુપ્રવૃત્તિ શિખવે છે, વાસના અને વિકાર જગાડે છે; કુમતિ અને અજ્ઞાન પાથરે છે; આત્મવાદની નજીકની સ્થિતિને દૂર દે'કવાનું કરે છે; ધર્મની રહી સહી નીતિને દૂર દે'ક્ષી દેવાનું ભયાનક કાર્ય કરે છે ! આમ આજની કેળવણી કેટલાંય ઝેર આપે છે ! જો પરીક્ષા લો. તો બહુ ટકા રિઝલ્ટ મલે ! તો પછી બહાર ન્યાં ભવિષ્યના અનંત જીવનને બગાડે તેવાં ઝેર નિત્ય પીરસાતાં હોય, ત્યાં જો તે ઝેર લઈને ઘેર આવેલા બાળકમાંથી એ કાઢવાની વાત નહિ રાખો, તો કલ્પના કરો કે શું પરિણામ આવશે ! ! આજે સંશોધન દૃષ્ટિ, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ અને સમન્વય દૃષ્ટિમાં મનાયેલી વિદ્વતાએ

શાસોના ભાવાર્થ, તાત્પર્યાર્થ, પારમ્પર્યાર્થને, તથા બોધ, ચિંતન, પરિણમન અને અનુભવજ્ઞાનને ભૂલાવી દીધાં !! પછી આત્મામાં પરિણમવાનું શું ? આત્માની વાતો કરનાર શાસ્ત્રો, એ પણ અધ્યાત્મ વિના જો લણાય તો સંસાર વધારે, તો પછી આજની અધ્યાત્મ વિનાની કેવળ શુદ્ધ જડવાદની કેળવણી આત્માની અને આત્મવાદની કેવી ઘેર બેઠશે, આત્માને ક્યાં કેવો અને કેટલો નીચે પટકશે, એનો વિચાર કરો ! એમાંથી જાતને અને આશ્રિત કુટુંબીઓ વગેરેને બચાવવા અધ્યાત્મભાવ ખૂબ વિસ્તારવાની જરૂર છે. અહીં જ્યારે માનવ જીવનનું મહાન પુણ્ય મળેલું છે; તો એમાં સત્ પુરુષાર્થ લેળવી શકશે; પણ એ માનવ આયુષ્યનું પુણ્ય પત્યા પછી ઇચ્છશે તોય કંઈજ સત્ પુરુષાર્થ નહિ કેળવી શકાય ! તેમ પુણ્ય વખતે અસત-ઉંઘો પુરુષાર્થ કેળવેલો ભારે પડશે !

આજની સગવડમાં આત્મચિંતાનું દેવાણું :—આજે તો માનવને ડાંસ-મચ્છર પીડતા હોય તો ફેલીટની સગવડ ! ઉદર નડતા હોય તો એનો પ્રાણથી નિકાલ કરવા મ્યુનીસીપલ પાંજરાની સગવડ ! કોર્ટમાં જુઠ ચલાવવા વકિલોની આજ ખૂબ સગવડ ! લોગનીય સગવડ અને વિલાસનીય સગવડ ! ઇત્યાદિ ઘણી ઘણી અનુકૂળતા આજના કાળે કરી દીધી. પરંતુ રૂપ જોવાના અસહચારનીય આજના માનવોને ખૂબ સગવડ ! કેમકે એક બાજુ રૂપ ભટકતાં ફેરે અને પ્રદર્શન કરે ! બીજી બાજુ એ જોવામાં પાપ છે એની.

પુણ્યાઝ કેટલી ઉચી ? અને અધ્યાત્મભાવના અભાવે જીવન કેટલું નીચું ? જ્યાં આગળ આર્થ દેશમાં જિયામાં જિયી કોટિના તત્ત્વોની વાતો પીરસાતી હોય, વળી મહાન શાસ્ત્રો સાંભળવા મળતાં હોય, તદુપરાંત શાસ્ત્રો સમજવા માટેનું મહાન લાભ્ય અને ખુદિ મળ્યા હોય, તેમ છતાં અધ્યાત્મભાવની મામાન્ય પણ કાળજી ન ન રખાય, એ તો ખરેખર ક્રમલાભ્ય છે ! આ તો જેટલી જિયી સ્થિતિએ ગ્રહયા છીએ, ત્યાંથી પટકાવાની તેટલી મોટી મૂર્ખાઈ થાય છે ! મળેલી મોક્ષ સામગ્રીને સંસારના ઉકરે નાખવાનું થાય છે ! રાજા દશાર્ણલદ્રને પ્રભુનું અનુપમ સન્માન કરી વંદન કરવા જવાની ભાવનાની સાથે અધ્યાત્મભાવ હતો, તો કેટલો ઉચ્ચ વિક્રમ મહેજ વાતમાં એ સાધે છે ! એને એમ થાય છે કે ‘ જો હું પ્રભુને સર્વશ્રેષ્ઠ આડંબરથી વંદન કરવા જવાનું અભિમાન કે દાવો કરી શકું, તો એવુંય ગૌરવ કેમ ન માગવી શકું, કે મારે એ દાવો કોઈપણ ભોગે ફલીભૂત કરવાનો જ. તેથી ઈન્દ્ર ન કરી શકે તેવું વંદન કરું.’ પછી શું ? એ જ કે ત્યાં જ દીક્ષા લઈને વંદન કર્યું. જો અધ્યાત્મભાવની આત્મામાં ગેરહાજરી; તો એના કારણે સવારથી માંજ સુધી સંસાર સિવાય કંઈ યાદ ન આવે. પરિણામ એ કે મુખમાં છકેલ અને હૃદયમાં પોકનો પાર નહિ ! !

પ્રતિકૂળ એવા પણ મંત્રારનો ખેદ નહિ અને અનુકૂળ એવા પણ ધર્મનો આદર નહિ, એ શું ? — છતી ધર્મસામગ્રીમાંય અધ્યાત્મભાવની ગેરહાજરીને લીધે બહાનાં કાઢવાના કે ‘ ઉપાધી ધણી છે, ઉદયકાળ નથી, સગવડ નથી, પ્રમાદ છે, અંતરાય નડે છે, ભારે કર્મી છીએ,’ વગેરે વગેરે. ધર્મસાધનાથી દૂર રહેવા આવા તો કેઈ ઓઠાં ! ત્યારે આશ્ચર્ય તો એ છે કે સંસારની સામગ્રી બારોભાર અગવડ અને વિઘ્નથી ભરેલી હોય તો પણ સંસાર પર કંટાળો નહિ, સંસાર સામે ખચાવ કરી સંસારને સાધવાથી

દૂર થવાની વાત સરખીય નહિ !! ઉલટું અસાધ્યને સુધારવા મથે એવો ! કે લોહીનાં પાણી કરે, લાતો ખાય, છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી તેને વળગી રહે ! પરંતુ કહાપણુ એ છે કે આ સ્થિતિ સુધારો, અને કમમાં કમ અનુકૂળતાવાળો ધર્મ તો જરૂર ખૂબ સાધો લો. પ્રતિકૂળતાવાળો સંસાર જરૂર છોડો. દીકરો લાતે મારે છે તો એના પર રાગ છોડો. પૈસાની તંગીમાં મિઠાઈના લોજનનો સંસાર, સિનેમા જોવાનો સંસાર, ફેશનનો સંસાર, ખિસ્સાને પ્રતિકૂળ છે, માટે એ ત્યજો. મોઢ આપણને જોલાન કરી શકે નહિ ! જરૂર પડે આપણે એને જોલાન કરી શકીએ. સંસારને કહી દઇએ કે “ તારે મારા આત્માની સેવામાં રહેવું હોય તો રહેજે; બાકી એ દિવસો ગયા કે તું કહે એ જ મારું જીવન-કર્તવ્ય માનુ ! કે તું કહે એટલું જ કર્યા કર ! હવે તો તને પોષવાને બદલે શોષવાની વાત છે. કેમકે તને સંપૂર્ણ શોષી નાખનારા અરિહંત દેવનો હું અનુયાયી છું ”

આત્મગુણને કુલ સાથે કેમો સબધ — સુરમુંદરીને કિનારે ઉતારી વાણાનરે વેશ્યાને વેચી દામ કર્યા અને મચ્છના પેટમાંથી હાથમાં આવેલી એ જ સુરમુંદરીને માછીમારે સળતે ભેટ ધરી !

• વિવેક અને ઉદારતા ક્યાં પસેલી હશે ? ધોળા કપડામાં કે કાળામાં ? રોટલી ખાનારમાં કે મિષ્ટાન્ન ઉડાવનારમાં ? ભારે પંડિતાઈવાળામાં કે અજ્ઞાનીમાં ? મહા બળવાનમાં કે અબળામાં ? આતો મદ અને ખુમારી તમારી છાતી ન ભરી બંધ, એ માટે આ વાત છે. આત્માના ગુણો તરફ જુઓ, તો કલ્યાણ થશે. એની ચીવટ ચોકસાઈ રાખો. ક્યા ગુણો ? ઉદારતા અને ગંભીરતા, સૌમ્યતા અને દયા, સરળતા અને નિર્ભયતા, પરમાર્થ અને પરોપકાર, જગતમાં તેની સુવાસ ફેલાય છે, એના પર ગમે તે માણસ પોતાનો અધિકાર જમાવી શકે છે, એને ધારણ કરનારા પૂજ્ય છે.

ઉદારતા વગેરેને ગણુકપ શાથી નહો છે ? કારણ એ છે, કે પાપી જગત પણ માને છે કે અમારુ પ્રત્યે બીજા સ્વાર્થ ન રમે, પણ પરમાર્થ કરે; અપકાર ન કરે, પણ પરોપકાર કરે; હિંસા અને ક્રૂરતા ન કરે પણ દયા ને ઔમ્યતા દાખવે; શુદ્રતા અને ધિર્યા ન બતાવે, પણ ઉદારતા ને ગંભીરતા રાખે ! જગતનો પાપીમાં પાપી પણ ઈચ્છવાનો કે ' મારી સામે કોઈ સ્વાર્થી ન બને , નિર્દય ન બને, જઠારું ન હાંકે, અપકાર કરનારો ન બને, કૃપણ ન બને, તુચ્છ ન બને ! ' જગતનાં છવ માત્ર આ ઈચ્છે છે ! એ ગું મૂચવે છે ? એજ કે છવનમાં એ શુભરૂપ છે, અને ક્રમાવાયોગ્ય છે. સારી ચીજ ઉદારતા છે, કૃપણતા નહિ, મત્ત છે, જુઠાણુ નહિ; પરમાર્થ છે, સ્વાર્થ નહિ; આવકારના યોગ્ય દયા છે, ક્રૂરતા નહિ ! એટલે નક્કી થયું કે જગતને મુખ આપનાર ઉદારતા છે, દયા છે, દાન છે, પરોપકાર છે, મત્ત છે ! આત્માના એ જે શુભો, તેનો ઠંકો અને મરદાનગી, પાંડિત્ય પર નથી, છેલછખીલાઇ પર નથી, પણ આત્માની સુલાયમતા પર છે. ગમાર જેવો હોય તે પણ સુલાયમ બની શકે છે, અને ઉદારતાદિ શુભો કેળવી શકે છે. માછીમાર આમ ગમાર ગણાય, પણ એણે મુંદર મુરમુંદગીને જાતે ન રાખતાં ગળને મોંપી. ત્યારે સવાલ એ છે કે ઉદારતા, પરમાર્થવૃત્તિ વગેરે વગેરે શુભો કેવી રીતે મેળવવા ?

ત્યાગની ત્રાવી :—જે ચીજ માટે એ માન્યતા આવે કે

(૧) આ મેળવવામાં મારી કોઈ હોશિયારી કે ગહેનત નથી, અથવા

(૨) આ ચીજ જ કિંમતી નથી. અથવા

(૩) મારા આત્માના કરતાં વધુ કિંમતી નથી, કે

(૪) આ ચીજ ભોગવવાનો મારો કોઈ અધિકાર નથી, અથવા

(૫) આ ચીજ મને ભવિષ્યમાં મહાન દુઃખ કરશે,

તો એનો ત્યાગ સહેલાઈથી થઈ શકે ત્યાગ કરવાની આ ચાવી !
પુણ્યને બદલે જાતમહેનતનો વધુ ખ્યાલ, અને પોતાના આત્માને
બદલે વિનશ્વર જડ પદાર્થની મોટી કિંમતઆંકણી.—આ બન્નેએ
 દાન અને ત્યાગ મેંઘા કરી દીધા છે. એને દૂર કરી દો, તથા
 ભાવી અનર્થના વિચાર કરો, એટલે પત્યું. પછી તો દાન અને ત્યાગ
 ક્યાં ક્યાં કરી શકાય છે, એની ચોંટ રહેશે ! માછીમારે મગરના
 પેટમાંથી કાઢેલી મુરસુદરી માટે જોયું કે આના પર તો અધિકાર
 મારો નહિ, પણ મારા રાજનો હોય. તેથી જઈને એણે રાજને લેટ કરી.
 ‘જે રાજપાટ બાપાજી આપવાના હતા, તેમાં મારી મહેનત
 નહોતી; તો પછી એની બહુ કિંમત નહિ, માટે છોડો એને.’ એમ
 વિચાર કરાય, તો રામચન્દ્રજીની જેમ મોટું રાજ્ય છોડવું હોય તો
 ૧) કઠીન કે તેમ જમીન પરથી તમે અપટી ધૂળ ઉઘાડી, ત્યાં કોઈ
 શહે કે ‘એ ફલાણા ભાઈને આપી દો.’ તો આપોને ? કેમ ?
 જાણો છે કે એની કિંમત નથી. જેના માટે એમ
 મમજાય કે આની કિંમત કંઈ નથી, એટલે અવસરે એને
 અકોચ વિના ત્યજી શકાય. એવું જ બહુ મહેનત વિના મેળવેલી
 વસ્તુનું બને. એમ થાય કે મહેનતમાં મારી જોડે એ પણ ઉલો
 હતો, છતાં એ બે રૂપિયા પામ્યો ને હું દન ! તો મારે આઠ રૂપિયા
 વગર મહેનતના છે. મહેનતના તો બે રૂપિયા મળી ગયા ઉપરાંત
 આઠ મળ્યા. આમ માન્યું એટલે આઠમાંથી ત્યાગ કર્યો મહેલો.
 એમ ભયકર નુકશાનવાળી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો મહેલો. આવા
 ત્યાગના પુરૂષાર્થ માટે યોગ્ય વિચારણા જોઈએ. માત્ર આવી સીધી
 અને જરૂરી સારી માન્યતા ઘડતાં નથી આવડતી, એટલે એ વસ્તુનો
 મારો ઉપયોગ કરવાના અવસરે હૃદયકમળ ખિડાઈ જાય છે !
માનવને મળેલી શક્તિ અને આમર્શનો પરમાર્થમાં વિનિમય

કરવાના પ્રસંગે કે સદુપયોગના સમયે તો, સૂર્ય ઉગતાં કમળો વિકસર થાય, તેમ હૃદય વિકસર થવું જોઈએ.

અખૂટ મમાર પણ કેમ ખૂટે ? :- યોગનું વર્ણન સાંભળેલું ત્યારે જ જીવનમાં સફળ બને કે ન્યારે અધ્યાત્મભાવ જાગે. મોહનો અંધકાર જાય, ને સુપ્રવૃત્તિ જીવનમાં આવે. તમે અધ્યાત્મભાવમાં રમણ કરનારા બન્યા, એટલે મોક્ષ તમારું સરળ બન્યો. કેમકે મોક્ષ એટલે આત્માની સર્વથા શુદ્ધ અવસ્થા; અને અધ્યાત્મભાવ એટલે એ વિશુદ્ધિ થવામાં અનુકુળ વાતાવરણ. અનંતાકાળના મહિન આત્માનું સંશોધન કરવાની તાકાત બીજામાં નહિ, એ તાકાત તો અધ્યાત્મભાવમાં જ છે. અધ્યાત્મભાવ જ સંસારનો અંત લાવી શકશે, અનંતાકાળથી વહી આવતા અખૂટ સંસારને એ ખૂટાડી દેશે ! સાચું કહો, તમારે સંસાર ખુટાડવો છે ? તો આવા સંસારને અતિનિર્ગુણ સમજો. સંસાર એટલે ? પાપના સહઉદયથી કલંકિત એવા પુણ્યના ઉદય એ સંસાર. આને બરાબર ઓળખી લ્યો, જેથી સંસારનાં સુખ મુંઝવે નહિ, કે જીવને રસિયા બનાવી શકે નહિ. તેથી ક્રોધાદિ કુલાગણીઓમાં અથડાઓ નહિ. પછી સંસારને અવસરે તમારો મારતા વાર નહિ !

પુણ્યના ઉદય પર ચૈરાગ્ય કંળવવાની ચાવી :- એક તો પુણ્યના ઉદય બીજા અનેક પાપોના ઉદયથી કલંકિત છે. તેમ એ પણ એક હકીકત છે, કે આપણા પુણ્યના ઉદય બીજાના પાપના ઉદયે સફલ થાય છે ! એટલે જ એના સત્કાર કરવા જેવા નહિ. આપણાં પુણ્યના ઉદય આપણાં બીજા સહવર્તી પાપોદયથી કલંકિત હોય એમાં શું ગૌરવ લેવા જેવું ? તેમ બીજાને મૃત્યુ મુખીના પાપોદયના દુઃખ આપી જે પુણ્ય ઉદય પામતા હોય, એને આવકારવા જેવું શું ? એ ઉદય ભલે કદાચ આવે, પણ એના પર હુંયાના હેત ન ઉભરાવાય.

મતી સુરસુંદરીએ કેટકેટલું ગહું ? તમે સહો છો ? સુરસુંદરીને મુખ ગયું તેનું દુઃખ નથી, કે દુઃખ આવ્યું તેનું પણ દુઃખ નથી ! શીલ પર આક્રમણ આવતું દેખાય તેનું દુઃખ છે. રાજના અતેયર-માંથી નીકળીને જગલ તરફ ચાલી જાય છે. રાણીઓએ રાજને સુરસુંદરી ભાગી ગયાનું અગડબગડ સમજાવ્યું. રાજાએ એની શોધ ન કરાવી, પણ હજી સુરસુંદરીને આપાત્ત છે. સતી, મમકિતી, અને નમસ્કાર મહામંત્રને લણનારી છતાં તેને દુઃખ આવે છે, પણ મુઝવણ નથી. કેમકે એમાં પૂર્વભવના ઉભા કરેલા દેવા ચુકવાતા જાય છે. જગલમાં ચોર મદ્યા. સુરસુંદરી વિચારે છે કે “હે ભગવાન, રાજમહેલમાં તો સંકટ થયું, પણ જગલમાં ચ અપમંગલ !” ચોરને મુછાવી લીધું કે ‘હર રહેજે, અડીશ નહિ’ અજ્યા વિના ચોરો તેને પહીં તરફ લઈ ગયા. ખરાળ સંયોગમાં સુરસુંદરી ખરાળ થતી નથી. નહિતર ખરાળ વસ્તુના સંસર્ગમાં તો સારામાં સારી ચીજ પણ દેવી બગડી જાય ? પુત્ર સારામાં સારો, પણ તેના માટે પ્રશ્ન કરી એટલે એને ઉદ્ધત બનતાં વાર ન લાગે ! કુસંગ થાય, એટલે વિશ્વમતાં વાર નહિ ! પ્રશંસાનું શ્રવણ એ જાણે એક એવો કુસંસર્ગ છે, કે આત્મામાં ઉદ્ધતાઈનો બિગાડો લાવે.

જ્યાં ઉત્તમ ભાવના, જિનવાણીનું શ્રવણ, અને તત્ત્વચિંતન મક્કતાં હોય, પણ જે કુચિંતનના, આપમતિના અને મોહમૂઢતાના કુમગ થાય, તો બગડતાં વાર નહિ ! અહીં સુરસુંદરીએ ધર્મવીર્ય એવું પ્રગટ રાખ્યું છે કે, મયોગોની અસર નથી થતી ! પ્રાણ જાય તો ભલે જાય, પણ શીલ રક્ષવાનું તે રક્ષવાનું ! એને ઉત્તમ ભાવનાનો જ ખપ છે, કુચિંતનનો ખપ નથી. જિનવચનનો ખપ છે, આપમતિનો નહિ; તત્ત્વ વિવેકનો ખપ છે, મોહમૂઢતાનો ખપ નથી.

સ સારનો અંત ધર્મવીર્ય કારવવાથી જ આવશે — ધર્મવીર્ય કારવવું એટલે (૧) સંસારની ક્રિયા કરવા છતાં અલિપ્ત રહેવું,

(૨) એની ખરાબ અસર ન લેવી, અને (૩-૪) ધર્મક્રિયા જેટલી થાય તેટલી વીરોદ્ધાસપૂર્વક તથા મમજ સાથે કરવી. મોહના ઉદયની સામે ધર્મક્રિયાઓનો તથા શુભપ્રાપ્તિ વગેરેના વ્યૂહનો (યોગનાનો) મોરચો માંડવો જોઈએ. દરરોજ દેવ પાડતા જાઓ, એટલે તે સ્વાભાવિક થઈ જાય. મનને ધર્મ સ્વાભાવિક બને, અને સંસાર પરચો અને અળગો લાગે, ત્યારે મમજવું કે હવે પોતે કંઈકે કંઈકે આગ્યો છે, પોતે ધર્મને સિદ્ધ કરી શક્યો છે.

જે આત્માપરથી મોહનો અધિકાર ઉઠી ગયો હોય, શુભ ક્રિયા જે કરે, ને ઉદ્દેશ આત્માનો રાખે, તે અધ્યાત્મી. (૧) ક્રિયા કરે છે, કેવી રીતે? મોહનો અધિકાર દૂર રાખીને. (૨) કંઈ ક્રિયા? શુભ ક્રિયા. (૩) શા માટે હશે? આત્માના ઉદ્દેશથી. આત્માનો ઉદ્દેશ એટલે? આત્માનું હિત કેમ થાય, આત્માની શુદ્ધિ અને સ્વતંત્રતા કેમ થાય, એ લક્ષ્ય.

પશ્તુની ઝોળખ અને વિશ્વાસ વિના માત્ર મળેલું યદોગત :—
જરિયાન જેવું કપડું કોઈએ આપણને અંધારામાં આપ્યું. પણ જરી એટલે ખુંચવા માંડે; ત્યાં જો એમ માની લઈએ કે 'શું આ મટોડા ચોંટેલા ચીંથરા આપ્યા?' તો મારી ચીજ હાથમાં આવ્યા છતાં તે તેવા પ્રકારનો લાલ નહિ આપે. ઉલટું એને ફેંટી દેવાનું મન થશે. યોગદષ્ટિની ઉંચી વાતો એટલે એવી અત્યુત વાતો છે કે બીજું લાણું તરવરાત દઢાય ન પણ હોય, તો પણ જો આ વાતોને જીવનમાં પચાવતાં આવડી, તો મહેલાઈથી મોક્ષને સાધી શકીએ. જે આત્માઓએ ઔદ્યુર્વના કે અગિયાર અંગનાય પુરા જ્ઞાન સિવાય મોક્ષ સાધ્યા છે, તે કેવી રીતે સાધ્યા હશે? તે આ ભૂમિકા જોવાથી જણાશે. જીવનમાં અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા જેની આ અપૂર્વ ચીજ છે, એવો દૃઢ વિશ્વાસ જોઈએ. તો જ આની પાછળ ધીજતો પુરુષાર્થ થશે.

સંસાર એટલે શું ? —સાંભળેલા શાસ્ત્રો આત્મામાં પ્રગતિ કેમ નથી આપતા ? શું કારણ છે તે શોધી કાઢો. કહો છો કે ચાહીને સાંભળવા આવીએ છીએ, ચાહીને કલાક કાઢીએ છીએ, એક કલાકમાંય પૂજા સાંભળવા મળે છે, કેટલા શબ્દો ? મીનીટના પચાસ ગણો, તો ૬૦ મીનીટમાં કેટલા થાય ? વાત ભેગા ત્રણ હજાર ! એવું પાછું એક જ દિવસ નહિ, એક જ મહિનો કે એક જ વર્ષ નહિ, પણ વર્ષોના વર્ષો સાંભળવા મળે ! છતાં પ્રગતિનું માપ કાઢો તો ? કહો સંસારને કેટલો કાપતા આંખ્યા ? ને કાપવું છે, ઓછું કરવું છે, તો એ વિચારવાનું છે કે જેનું નામ સંસાર છે, તેમાંથી કેટકેટલું ઓછું થયું છે ? ત્યારે હવે ફરી યાદ રાખો :—

સંસાર એટલે ? ૧. એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં સરકવાનું, સારી રીતે સરકવાનું.

૨. એક લાગણીમાંથી બીજી લાગણીમાં,

૩. એક ચિંતામાંથી બીજી ચિંતામાં,

૪. એક રાગ કે દ્વેષમાંથી બીજા રાગ કે દ્વેષમાં,

૫. એક પુદ્ગલ ઉપરથી બીજા પુદ્ગલ ઉપર,

આમ સરકવાનું જ્યાં સુધી ચાલુ છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. આમાંથી આ ભવનમાં કેટલું ઘટાડયું ? એની ખાલી ભાવના નહિ, ગરજ કેટલી છે ? ને નથી, તો અનંતકાળ વીતવા છતાં જીવ હજી થાક્યો નથી લાગતો. કહો, ચાકનો અનુભવ થાય છે ખરો ?

સંસારમાં સરકવાની હદ કે માપ ખરું ?—

મોટા ઉંચા મેરુને મથાળે કાંકરો મૂક્યો હોય તે સરકતો સરકતો ચાડ્યો; પણ તેને અંત હોય. ભૂમિ પર આવી અટકે. પણ જીવને સરક્યા કરવાનો કોઈ અંત ? ને સંસાર જીવે પોતાના માથે કર્યો છે.

તેનાથી લપ એવી વળગી છે કે જો ઉચે નહિ જવાય, તો નીચે જઈને પણ એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં મરકવાનું કામ ઉભું જ છે.

વિપયમુખ વિનાનો મોક્ષ ચાહે છે :-

આત્માની કેટલી કંગાળ દશા, તે વિચારો ! પહેલાં પાતાનો જેટલો સંસાર હતો (એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં સ્પન્ધવાનો) તે આજે કેટલો છે ? જોછો કે વધારે ? ચિંતાઓ પહેલાં હતી તેમાંથી કેટલાં ફેર પડ્યો ? અનેક ઉપાધિઓ પહેલાં હતી તે આજે પણ છે ને ? કદાચ વધી હશે ! એટલે સમજાય છે ને, કે ખરે મંચાર હજી ઘટાડયો નથી ? જેટલા પ્રમાણમાં બાહ્ય સંજોગો વધાર્યા, તેટલા પ્રમાણમાં ચિંતાઓ વધી કે ઘટી ? છતાં આવો સંસાર મુખનો (!) અનુભવ કરાવે છે, માટે તેનો અરેરાટો નથી થતો. મોક્ષના અધિકારી કહેવાઈએ છીએ ને ? મંચાર મહા દુઃખકષ્ત લાગે છે ? તમને સંસારના ભૂખ-તરમ, રોગ-રિણામણ વગેરે દુઃખનો ત્રાસ છે, પણ સંસારના મુખનો ત્રાસ નહિ ને ? મોક્ષ જોઈએ છે કિન્તુ દુઃખ વિનાનો; પણ કહો, વિપયનાં મુખ વિનાનો મોક્ષ જોઈએ છે ખરો ? એ જો જોઈતો હોય તો પકવાનના મુખ પર કંટાળો આવ્યો ? મળમલની શય્યાના મુખ પર ? ના. ઠીક ત્યારે હવે ચ કંટાળો આવી શકે એમ લાગે છે ? ના, કેમકે આત્મા નિવિચાર બન્યો છે. આત્મા વિચારક થાય તો સંસારના સઘળા મુખ પર કંટાળો આવે એમ છે. સંસારની દગાખોરી, કલ્પકિતતા, સંસારવર્ધક લાલસાકારિતા, ધારણાજલ્જલતા, વગેરેથી શું કંટાળો ન આવે ? શું એમ ન થાય, કે ‘આ મોટરો દોડાવવાનું શું, અને જગતનાં ખાન-પાન શું ? એવો સોનાનો સુરજ ક્યારે ઉગે કે આ બધા પર કંટાળો આવે એટલે મોક્ષનો સાચો અલિલાપી બનું !’ એવી રોજ તમન્ના અને અનુરૂપ ત્રેવડ જોઈએ. જીવ એટલે ? છોકરાં વચ્ચે દડો ! લાગ-ણીઓ અને ચિંતાઓ એ રમતિયાળ છોકરાં, એ જીવરૂપી દડાને

આમથી તેમ ઉછાળે ! કર્મના ઉદયની વચમાં કોઈ વાતની સ્થિરતા નથી, ભારે અસ્થિરતા છે. જરૂર પદાર્થોની વચ્ચે જીવની દ્રેકાદ્રેક સ્થિતિ ચાલી રહી છે ! આ બધું, સંસાર. એવા સંમાગને કાપવાની ઇચ્છા કેને જાગે ? મોક્ષના સાચા ધર્મજુને, મોક્ષના સાચા રાગીને, નાચેસાચ મોક્ષમાં જવાની ઉતાવળવાળાને.

સંસારમુખ પર કંટાળો કેમ જાગે ? :—તમે કહેશો કે ‘ભાઈ આઢિય ! પણ અમને તો સંસારનાં સુખો સારા લાગે છે, ત્યાં કંટાળો ? હા, કંટાળો. દિવાળીનાં પદ્ધવાન ખાતાં ખાતાં કંટાળો આવે છે ને ? ભલે કંટાળો ક્ષણિક છે, અહીં આપણે સંસારપર કાયમી કંટાળો લાવવાનો છે. પણ એક વખત એવો કંટાળો આવી જાય તો ? બાઈઓને માતા થવાના કોડ થાય છે ! કેમ થાય ? બીજી માતાઓને જોઈને. પણ જ્યારે પ્રસૂતિમય આવે ત્યારે ? પ્રમૂતિની વેદનાના અત્યંત દુઃખથી એવો કંટાળો આવે, કેવો ? હવે કહી આ ભોગક્રિયા ન જોઈએ એવો ! પણ એ કંટાળો ક્યાં મુખી ટકે ? અરે ! ટકવાની શી વાત ? ત્યારે સંસાર પ્રત્યે આપણે કંટાળો જોઈએ છે અમર કંટાળો. હૃદયમાંથી ખરો નહિ તેવો કંટાળો. જ્યાં મુખી વીતરાગ ન બનીએ ત્યાં મુખી કંટાળો. પછી વીતરાગપણામાં ન કંટાળો, ન રાજીયો. સાચા સજ્ઞાન બનો, એટલે સુખનો કંટાળો મહેજે આવશે. વધુ સજ્ઞાન બનશે એટલે દુઃખના કંટાળા કરતાં સુખનો કંટાળો વધુ થશે. દુઃખ પર પ્રેમ હોય તો આ કાયા પર દુઃખ આવતાં એમ થાય કે, ‘તે તો જોઈએ;’ અને કોઈ માન-પાન આપવા આવે એટલે કહે કે ભાઈ ! એ ન જોઈએ.’ કેમકે સુખ પ્રત્યે લાય છે. સંસારથી ઉભગ્યા હો તો દુઃખ પર પ્રેમ કેળવવાનો અને સુખ પ્રત્યે લાય કેળવવાનો ઉદ્યમ અવશ્ય રહેવો જોઈએ.

મુખનો કંટાળો કેમ લવાય :—ફરી યાદ કરી લો. (૧) સુખ જે પુણ્યથી આવે છે, તે પુણ્ય બગવા માટે અનેક જીવોના મૃત્યુ

સુધીના પાપના ઉદય જાગે છે ! માટે તે મુખ્યના ઉદય કલંકિત છે. કેઈ ત્રસ સ્થાવરના મોતથી અહીં ભોગના જે પુણ્ય આપણે ભોગવીએ, એ પુણ્ય કલંકિત નહિ, તો શું પવિત્ર ? (૨) વળી બીજી રીતે જોતાં, પાપના ઉદયથી મિશ્રિત પુણ્યના ઉદય, એ પણ કલંકિત ગણાય. પુણ્ય સંપત્તિ-શ્રાતા વગેરે આફે આપે; પણ પાપ અપજ્ઞ જાગે આપે ! પુણ્યથી બોલવાનું સુકિતસર હોય, પણ પાપ એની સાથે અનાદેયતા એવી આપે, કે જેથી સુકિતસરનું આપણું કથન દોષ ગ્રહણ ન કરે ! આમ મુખ મધ્યું, પણ રેવાનું ! પાપના કલંકથી કલંકિત થયેલું ! (૩) આ મુખ કેવી સ્થિતિમાં, કેવી રીતે આવે છે, ને આવ્યા પછી કઈ સ્થિતિમાં આત્માને મૂકે છે, આ વિચારણા આત્માને સાવધાન કરી મૂકે, આત્માને મુખ પર તિરસ્કાર જગાડી દે, એવી છે.

મનને શિખામનુ :—મુખ આવ્યું છતાં જીવ જો મનને શીખવે કે “હમણાં આની બહુ કિંમત આંકવાની નહિ; ખાવું હોય તો ખા, પહેરવું હોય તો પહેર, પણ બહુ ખીલતું નહિ. નહિતર મૂર્ખ કરીશ !” તો શું આ કર્યું ! ઘડીભર માટે એ મુખ પોતાને મુખરૂપ લાગતાં છતાં, એને ફિક્કું બનાવી દીધું. તો જ ઉદાસીનતા અને ગંભીરતા કેળવી શકાય. એ માટે (૪) સંસારની કિંમતી ગણાતી ચીજને મામુલી ગણો, મીઠીને ઠંડી સમજો. (૫) સંસારના મુખો જાતેય નાલેશીલયાં છે, અને (૬-૮) જીવને પણ નાલેશી આપનારાં છે, મુખ બનાવનારાં છે, જીવને કુચા જેવો કરીને વિરાટ વિશ્વમાં ક્યાંય ફેંકનારાં છે. માટે જ કોઈ સદ્ભાવ સંસારમુખ ઉપર ધરવા જેવો નહિ. એના કરતાં મોક્ષનાં મુખો સારાં કે. એ મળ્યાં પછી નાલેશી તો લેવાની નહિ. આતો બેસાડે હાથીના હોદ્દે, પણ રસ્તા ઉપર નાટકીયાના ખેત્ર કરાવે કે ભીખ માગતા હલાવે ! (૯) સંસારના મુખ, લીધા પછી જીવને લવેલવ ભમવાનં ! !

મસાર રી ગીતે કતરાય ? હાલેતાં ને આસતાં સંસાર કતરાય. ક્યો સંસાર ? ભૂલો નહિ (૧) એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં પડવાનો, (૨) એક ચિંતામાંથીબીજી ચિંતામાં ફેરવાનો, (૩) એક જડમાંથી બીજા જડને ખાથ ભરવાનો, (૪) એક કર્મના ઉદયમાંથી બીજા કર્મના ઉદયમાં ફરતી વિવિધ લાગણીમાં લહેવાઈ જવાનો ! આવા સંસારની કાપણી કરી શકીએ. આજસુધી જ્યાં આવેશ આવ્યો કે જીવ જટ બકી નાખતો હતો, બાકી નાખતો હતો, ત્યારે હવે ? જો કે આવેશ તો આવ્યો, પણ જીવે જો મિનિટ ઉભા રહેવાનું. શાયિક કોટિના જે ગુણો કહેવાય છે તે અનંતકાળ સુધી મોક્ષમાં આપણી સાથે ટકે એવા ગુણો છે. પણ તે કાંઈ પળવારમાં મલી જાય, એ વાતમાં માસ નથી. તેના માટે તો કઠોર સંયમ ને કરોડો વર્ષ પાળવું પડે છે, ત્યારે તે મલે છે. કેમ આટલું બધું ? કહો કે એ માટે દીર્ઘકાળ સુધી સંસાર કાતરવાનું કામ ક્યાં કરવું પડે છે. એના લાંબા અભ્યાસ પછી મન ઠરે છે.

ઉપાધિઓથી ઇચ્છાઓ, એથી ચિંતાઓ:—

કહો જોઉં, મનથી દુનિયામાં આ બધી ઉછળા-ઉછળી શા માટે કરે છે ? એના બદલે ધર્મની વિચારણામાં અને તત્ત્વની ચિંતામાં એકાગ્રતા કેમ નથી ? કારણ એ છે કે સંસારનીય કાર્યવાહીમાં એકાગ્રતા નથી. ત્યાં પણ ચિત્ત ડામાડોળ હોય છે. નહાવા બેઠો ત્યાં ખાવાના, અને ખાવા બેઠો હોય ત્યાં બહાર જવાના, એમ કોઈના કોઈ વિચારોની ડગમગતા ચાલુ ! ઘણા વિચારો એવા હોય છે કે જેમાં પોતાનું જ ઠેકાણું નહિ હોય ! હવાઈ ઇમારતો રચાતી હશે ! આમ જ્યાં સંસારમાં મોજથી બેઠો છે, ત્યાં પણ મન જો સ્થિર નહિ, તો એવા ચળવિચળ ચિત્તવાળા તમે ધર્મસ્થાનકોમાં

અન્તોચ્ચસ્તતા ટાળવી જોઈએ. અનેકાનેક ઇચ્છાઓ મંદ્ર જે પેઠી છે, તે નવીન નવીન ચિંતાઓ જગવે છે. એવી ઇચ્છાઓને કાપતાં આવડે, એટલે ચિંતાઓ શાંત પડે. ઇચ્છાઓ ક્યારે કપાય? જે ઉપાધિઓ બાહ્ય અને અભ્યંતર વધારી છે, તેના પર કાપ પડે ત્યારે ઇચ્છાઓ કપાય. બહારની ઉપાધિને ઇચ્છા માથે, ને ઇચ્છાને ચિંતા સાથે, એમ અંકેડા મેળવાયેલા છે. ચિંતાઓ ચિંતને આકૃષ્ટબ્યાકૃષ્ટ અને અસ્થિર ગમે છે.

મંગાર કાપવો એટલે? :—મંસારને કાપવાના ઇચ્છાવાળાએ (૧) જેમ શુભ લાગણી અને શુભ વલણનું મંચલ કરવું જોઈએ, તેમ (૨) મારી વિચારણાઓનું પણ મંચલ કરવું જ જોઈએ. (૩) મંસારને કાપવાનો અભિલાષી આત્મા જડ પદાર્થો પર ઠેકવાનું ન કરે. ભૂલતા નહિ કે હમણાં મંગાર ગજબથી ચાર ગતિમય મંસારની વાત નથી કહી. હમણાં તો મંગાર એટલે જડ પદાર્થોમાં જે આત્માની કે 'કાદે' કંઈ ગઈ છે, તેની વાત લેવી છે. તેને કાપવાની એટલે કે તેમાંથી કંઈ પાછા હાવવાની અહીં વાત છે. એટલે? દા.ત. જે ચાર મંગા હોય તો તો કંઈ નહિ. પણ આ તો કહેવાનાય મત્તર મંગા પાથરી રાખ્યા હોય, એટલે હવાની માફક બધા મંગાવહાણને ત્યાં ફરતા ગેવાનું ગમ્યું હોય છે. ત્યારે કહો કે મંસારી છવ એટલે શું? જગતની સ્થિર એવીય વસ્તુઓમાં પળે પળે વિઝિટ લેવા અસ્થિર પણે ભમનારો વેઠીયો! એજ ને? મંસાર એટલે મંસલ, ભમવા-પણું. આવા મંસારને કાપતા આવીએ તો વિશ્વાસ લઈ ગઈએ કે આપણો આત્મા પ્રગતિ માધી રહ્યો છે. એ કાપતાં આલપુ એટલે શું કરવાનું? એજ કે જડ પદાર્થોમાં ભમવાનું ઓછું કરવાનું.

હિમાચ ક્યાં રાખવાનો કાળાં કામોમાં કે ધોળાં?

મોહનો અધિકાર ઉઠે એટલે છવ મોહને કહી દે કે 'તું જેમ કાવે તે હુકમ કાઢી મારી પામે કાળાં કામ કરાવવા માગે, પણ

હવે એ કરવાનો મને મોળ નથી. આજ સુધી ધોળાં-ઉજળાં કામમાં હિસાબ ગણતો હતો, ને કાળાં કામ બેહિમાબ કરતો હતો. પણ હવે ઉજળાં કાર્ય કરવામાં હિમાબ નહિ નાણું, અને કાળાં કામમાં અવશ્ય મંકેય ગણીશ.' મોહનો અધિકાર ઉઠી જવાનો અર્થ શું ? એજ કે (૧) વધુ પડતા પાપકાર્ય કરવાની વેલછા મટે, (૨) નિર્ભયપણે પાપ કરવાનું અટકે, (૩) પાપકરણીથી છૂટવાની સદા ઝંખના ગહે. મોહનો અધિકાર આત્માપર વર્ચસ્વ જમાવી બેઠો હોય છે, એટલે ધાર્યા કાળાં કામ કરાવે છે. પાછો એ પાપકાર્યો નિર્ભયપણે કરાવે છે ! ભોગની વાત હોય તો કંઈ હિસાબ નહિ, ને ત્યાગની વાત હોય તો ગણતરી કરવાની, કેમ ? રખે વધી ન ભય ! ! આજનો દેશકાળ કેવો ? અધોગ અને પશ્ચિમિતિ કેવી ? ધર્મની સાધના સારી કરાવે એવી, કે નરમી કરાવે તેવી ? પાપ ઓછા કરાવે તેવી, કે વધુ કરાવે તેવી ? પૂર્વે જરૂરી એવા પણ પાપ પર કાપ મૂકતો. આજે ણિનજરે એવાય પાપો વધારે કરાય છે ! ત્યાં કુમારપાળ, શાલિલદ્ર વગેરે આગધક પુરુષો સાચા રૂપમાં શે યાદ આવે ?

વિકારો ત્યાગધર્મથી જ મટે :—આપણે અઢાર દેગના માલિક તરીકે જૈન શાસનની મોટી પ્રભાવના કરનારા કુમારપાળ ન બની શકીએ, પણ પાંચ વિગઈના ત્યાગવાળા કુમારપાળ બની શકીએ કે નહિ ? કહિ મહાન ત્યાગી શાલિલદ્ર ન બની શકીએ. પણ પ્રભુના અને ગુરુના જ લક્ષ્મી શાલિલદ્ર ન બનાય ? કહે છે વિગઈના ત્યાગથી શું બહુ લાભ ! પણ કહેનારને ખબર નથી કે વિગઈઓથી વિકાર જાગે છે. વિકારો અનેક પાપ કરાવે છે, ઇન્દ્રિયોની ગુલામી કરાવે છે. ત્યાગ અને તપસ્યા એ વિકારોને શાંત કરવા માટે છે. સામાન્ય રીતે, ભરેલા પેટે જે વિકારો જાગે, તે ઉપવાસમાં ન જાગે; જે એક ઉપવાસમાં જાગે તે બે ઉપવાસમાં ન જાગે; અને જે

એમાં જાગે તે ત્રણમાં ન જાગે. ઉપવાસ કરવાથી કાયાનું જોર ઘટ્યું, એટલે વિકારનું જોર નરમ. આમ દુન્યવી દૃષ્ટિએ જરૂરી ગણાતા રસ સેવનના પાપમાં ય સમ્રાટ રાજા કુમારપાળ મોટો કાપ મૂકતા! આજે ગિનજરૂરી રસ સેવન વધી ગયાં ! કેને ? માત્ર સમ્રાટને નહિ, સામાન્ય માણસનેય !! વાહ આજનો યુગ !

ધિક્કા ન બનવા પ્રતિજ્ઞા સાથે શક્ય નમલ જરૂર કરે :—
મહાપુરુષોની દેરી અનુભાદના કર્યા કરીએ અને કશું આદરવાનું જો નહિ હોય, તો ભય છે કે આત્મા ધિક્કો બની જાય. ભવાંતરના માટે આત્મા ધિક્કા ન બને, જિનેશ્વરદેવની વાણી માટે હૃદય કઠોર ન બને, તે માટે પણ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મૂકવે. જોઈએ. નહિતર નિરંકુશ ઇન્દ્રિયોથી ગમે તેમ વિલાસ કરતાં જઈએ અને ગમે તેટલી સંજ્ઞાઓ પોપતા જઈએ, પછી તો તપ-ત્યાગના જ્યુગલ કુંકટી જિનવાણી તરફ હૃદય શુષ્ક બની જાય. ઇન્દ્રિયો અને મનની વૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકવા સારા નિયમોની જાળમાં એને જકડી લેવાની જરૂર છે. પ્રતિજ્ઞા ધર્મનું મૂલ્ય સમજો નહિ ત્યાંસુધી, પ્રતિજ્ઞા આવે નહિ. પ્રતિજ્ઞા વિના આત્માનું ઓજસ વધે નહિ, પ્રતિજ્ઞા વિના પાપની વૃત્તિ મટે નહિ. મોહનો અધિકાર વર્તેતો હોય એટલે પ્રતિજ્ઞાથી દૂર ભાગવાનું કરાય છે. પછી વિના પ્રતિજ્ઞાએ, એ કદાચ પાપ ન કરે; પણ તે કેટલા ક્ષણ માટે નિષ્પાપ ? કેઈ નિયમ નહિ, કેમકે પ્રતિજ્ઞા હોય તો ને ? એ તો જરૂર પડ્યે નિઃસંકોચ પાપમાં પડવાનો. કહો જો જૈન માત્ર કેટલા સંયોગમાં રાત્રિભોજનથી દૂર ? રાત્રિભોજન ન જ કરવાનું, બોલો-આજના માટેય નિર્ણયિત છે ? જો હા, તો કહો પ્રતિજ્ઞા લેવામાં શું વાંધો ? નાનોય સંકલ્પ કે નિર્ધાર છવ જો કરી શકે કે હું રાત્રિભોજનના પાપથી દૂર, તો એનું મૂલ્ય કેટલું ? જેટલા ક્ષણ માટે પ્રતિજ્ઞા કરી તેટલો ક્ષણ ધર્મ તિભેરીમાં મુરશ્વિત સંઘર્ષો ! પ્રતિજ્ઞાનું મહત્વ ઘણું જાય છે.

ધર્મને હૃદયમાં પ્રતિજ્ઞા મુશ્કિલ કરે છે :—આને પણ પ્રતિ-
જ્ઞાનું મહત્ત્વ દુનિયામાં જાણુ મનાય છે !—નવો જન્મ આવે એટલે
સોગંદવિધિ કરાવે, નવો વાઈસરોય કે વડો પ્રધાન આવે કે
સોગંદવિધિ થાય. કોઈ સંસ્થામાં જોડાવું હોય તો પ્રતિજ્ઞાપત્ર પર
સાક્ષી કરવી પડે. ક્યાં પ્રતિજ્ઞા નથી? વેપાર વગેરેમાં કબાલા,
પ્રતિજ્ઞાપત્રો વગેરે પર ધૂમ વ્યવહાર આવે છે, તેમ પ્રતિજ્ઞા પર
ધર્મ પણ વ્યવસ્થિત આવે છે.

આત્માનો સ્વરૂપ પર અધિકાર હોય તો પાપમાં કાપ પડે —
ધર્મ ધન છે, હૃદય એ ઝોની તિજોરી છે. ધર્મધન હૃદયમાં ક્યાં
સુધી રહે? પ્રતિજ્ઞાનું તાણું પહોંચે ત્યાં સુધી. ધાર્મિક પ્રતિજ્ઞાથી
સંસાર કપાય છે. મોક્ષનો અલિલાપી જીવ સંસાર કાપવાની પેશીમાં
હોય. તે ક્યારે બને? મોહનો અધિકાર ઉઠી ગયો હોય તો. જોતું
પ્રમાણપત્ર શું? આત્મા સાક્ષી પૂરે કે “સંસારનો સંસારો અને જાપ
કરી રહ્યો છું ખરો, તેમ રાગદ્વેષ અનેક જાતના કરું છું ખરો, પણ એ
કેટિના નથી કે એ ધારે તેટલાં કાળાં કામ મારી પાસે કરાવી નય.
મારા આત્માના દોષોનો મારા પર અધિકાર એવો જોરદાર નથી કે કાળાં
કામ હિસાબ વિના અગણિત કરાવે, ને ધોળાં કામમાં હિસાબ રખાવે!”
દોષોની શુભાશી જગતના સુખની કારમી ભૂખને લીધે છે.

હે શુભાશી માલના સુખ કરતાં શુભાશીથી મુક્તિ આહે છે —

વર્તમાન ઘણું જગત સંસારના ઝાંઝવાના સુખ આગળ પાગલ
બની ગયું છે. એ જોતું નથી કે કર્મ વિચિત્ર છે. ત્યાં એ સુખનો
ભરોમો ક્યાં છે, કે એ કેવાં, કેટલાં અને કેટલો કાળ રહેશે? તેમ
આપણને આધીન પણ ક્યાં છે? પૂર્વે શુભાશીને ખરીદી રખાતા.
એમાં કોઈ રાજના શુભાશીને ભલે મહેલમાં રહેવાનું સુખ મળ્યું,
પણ એ કરતાં શુભાશીનું દુઃખ કેટલું ટકે? તેમ આ કર્મની
શુભાશીનું દુઃખ છે.

કર્મમાં પણ નિયત મચાવત ને મંકમ એટલે ? — કર્મની વિચિત્રતા કેવી ? છવની કાલતાં ચાલતાં અવગણના, અપમાન કરે એવી. એક કર્મને જીજ્ઞાની શરમ ન પડે. આઠે કર્મની દિશા જુદી ! એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે આત્મામાં ત્યારે અધ્યવસાયેનું પરાવર્તન થય છે, ત્યારે બંધાઈ ચુકેલા એક કર્મમાંથી દેટલાક દગીઆનું મંકમણ બંધાતા જીજ્ઞા કર્મમાં થાય છે ખરૂં, પણ એ જાતલાઈમાં જ. સક્રમણ એટલે એકરૂપતા. આશાતાનું જાતામાં ને જાતાનું અશાતામાં; ઉચ્ચ ગોત્રનું નીચ ગોત્રમાં, ને નીચ ગોત્રનું ઉચ્ચ ગોત્રમાં, એટલું જ; મનુ વિજ્ઞાતીયમાં એટલે કે વેદનીયનું ગોત્રમાં કે ગોત્રનું આયુષ્યમાં, એમ સંક્રમણ નહિ. ત્યારે વળી આયુષ્યમાં તો એક ભવનું જીજ્ઞામાં સંક્રમિત ન થાય. નરકનું આયુષ્ય એક આત્મા બાંધવા મળ્યો ! સાતમીનું બાંધ્યું ! પણ હવે પરિણામ પક્ષટાયાં, તો દેશ્વરી શકે, પણ એમાં ને એમાં. એટલે ? કાળની સ્થિતિ ઓછી કરી, શકે, પણ તે નરકમાં ને નરકમાં. નરકનું તિર્યચમાં દેશ્વરી શકે નહિ.

કલ્યાણી આશાના કન્ટાં ગુરુ ગુણાનુરાગથી થતી ભક્તિની ક્રિયા હોયી — કૃષ્ણ મહારાજ આધુઓને વંદન કરતા કેવી ભાવના લાવે છે, ‘અહો ! આજનો દેટલો ઉત્તમ દિવસ મલ્યો કે આ મહાત્માઓનું દર્શન મલ્યું ! લાવ, બધાને વંદન કરું !’ ‘એમ કરી શુદ્ધ ગુણાનુરાગથી બધાને વંદન કર્યું’. વંદનના એ ઉદ્દેશથી પ્રભુ પાસે આવ્યા. પછી કહે છે કે ‘પ્રભુ ! હવે તો હું થાક્યો !’

જગતદયાળુ નેમિનાથ સ્વામી કહે છે કે, ‘કૃષ્ણ ! તું થાક્યો નહિ, સાધુવંદનથી તો તે’ થાકે ઉતાર્યો ! આતમી નરકની ત્રીછ કરી નાંખી.’

‘હે, હે, ભગવત ! તો તો હું હવે ફરીથી વંદના કરું, તેથી ગાફીની ત્રણેય નરક તૂટી જાય.’

‘ના, હવે કાંઈ ન થાય.’

જસ, ત્રીજી નરક નિશ્ચિત રહી ગઈ એ લાવોડસાસ ગયા. હવે તો આશસા આવી હવે નિકાચિત એ ત્રીજી નરક લોગવે જ છુટકો. કોને ? ક્ષાયિક સમકિતીને. કેમ ? કર્મ વિચિત્ર છે.

અનંતાનુગંધી કયાય એટલે ? — શ્રેણિક મહાગજે ગલિણી હરણીનો શિકાર કરીને કાળો કેર વર્તાવ્યો, નન્કનુ આયુષ્ય પાંધ્યું. એ ત્યારે, કે જ્યારે પ્રભુ મળ્યા નહોતા પછી અનાથી મુનિ મળ્યા, પ્રભુ મળ્યા, અને શ્રેણિક ધર્મ પામ્યા; ક્ષાયિક સમકિત પામ્યા કેવી રીતે ? શ્રદ્ધાના જળ ઉપર. કર્મક્ષય કરનારી ખંડ ક્ષપક શ્રેણી માંડી દર્શન સપ્તકનો અર્થાત્ અનંતાનુગંધીના ક્રોધ-માન-માયા-લોભ મોહનીય કર્મ, મિશ્રાત્વ-મિશ્ર-અને-સમકિત મોહનીય કર્મ, એ સાતનો ક્ષય કરનારી ધ્યાનધારા તે ખંડ ક્ષપક શ્રેણી. ખંડ એટલા માટે કે આયુષ્ય બાધી દીધું હોવાથી આગળ ચારિત્ર મોહનીયનો ક્ષય કરવા તે ધારા ટકી નહિ. આત્મા જે ક્રોધ-માન-માયા ને લોભમાં અનાદિકાળથી રખડે છે, જે ક્રોધાદિ પાછા એને ઉપાદેય એટલે કે કરવા યોગ્ય લાગે છે, તે ઉગ્ર ક્રોધિના કયાયો છે, તે અનંતાનુગંધી કહેવાય છે. અનંત જે સંસાર, તેનો અનુબંધ કરાવનારા, એટલે કે સંસારની પચ્ચસ ચલાવનારા તે અનંતાનુગંધી કયાયો. એની સાથે દર્શનમોહનીય ત્રણ-સમકિત મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, મિશ્રાત્વમોહનીય, — આ સાત પ્રકૃતિ આત્મામાં સત્તાગત હોય તે દર્શન સપ્તક કહેવાય આ સપ્તક ક્ષાયિક સમકિતની પ્રાપ્તિની આડે આવનાર છે. શ્રેણિકે પ્રભુ પર અથાગ પ્રીતિથી એનો ક્ષય કર્યો.

એન ન પડે. એ વિચિત્ર કર્મો આત્માને ગુલામ બનાવી કેવી કેવી વિટળનામાં આત્માને નાખે છે, એના તરફ મરાસર અજ્ઞાન અને બેદરકારી હોવાથીજ નવા કર્મ બાંધવામાં સંકોચ નથી, ભય નથી, શરમ નથી, કાંઈ ચિંતા નથી ! આપણે ચિંતામાં પડેલા ગણાવીએ છીએ ખરા, પણ એમાં કર્મની ચિંતામાં છીએ, એ વાત નથી આવતી ! કેમ ખડું ને ? કે ચિંતા વારે વારે થાય છે તે બંધાતા કર્મની ? વિવેક આવે તો જરૂર લાગે કે કર્મના જેવી કોઈ ચિંતા કરવા જેવી નથી; અને થવી પણ ન લેઈએ. આત્માને જે શુભકર્મ અનુકૂળ હોય તો બાજી શું ચિંતા રહે ? જેને કર્મ અનુકૂળ હોય, એવા પુણ્યશાળીની ચિંતા બીજાઓ કરે છે. પણ પાપનો ઉદય હોય એટલે એવી સ્થિતિમાં મૂકાય કે ઘરવાળાય એનું સાંભળે નહિ ! ને આ ચિંતાબળ્યો એનું બોલવાનું છેડે નહિ ! જાઓ કેલું નાટક ! કર્મ એવી આપણી ઠેકડી અને મસ્કરી કરે છે, એવી વિટળનામાં ઉતારે છે, અને એવી વિચિત્ર સ્થિતિ ઉભી કરે છે, કે જેમાં આપણું કશું ચાલે નહિ ! ! હસતાં બળરમાં ગયો હોય, પણ પેાક મૂકતો સાંજે ઘર આવે. સવારે કહે કે “કુટુંબ તો સાડું મડ્યું !” પણ સાંજે મોંકણ માટે કે “આવાની સાથે કાં પાના પડ્યા !” અથવા પણ તું સવારે શું કહેતો હતો ? તો કહેશે, “અરે ! મૂકો વાત, એ તો એમને મેં ઓળખ્યા નહોતા.” એક બાજુએ પૈસા મેળવવાના સારા કર્મનો ઉદય હોય, પણ એ સારા કર્મના પડોશી ભૂત કૌટુંબિક કલેશના કર્મને શરમ ન પડે ! એ તો સાથે જ રહે ! ! વાહ કર્મ ! તારા ખેલ ! તારી કૂરતા ! ચિંતા કરો તો એક જ કરો કે અશુભ કર્મ ન બંધાઈ જાય.

કર્મધંડી જીવની ભાગે અચરહેલના :— મનુષ્યપણાનું આયુષ્ય, ગતિ અને સારી ઈન્દ્રિયો, એ ત્રણ કર્મના ઉદયે મલી. છતાં ફરીને

લેઈએ તો દેખાય કે નરમા કર્મના ઉદય કેટલા ? અપરંપાર ! અનંત લેજન લેઈ શકવાની જ્ઞાનશિક્ષા ધરનાર આત્માને માથા પાછળ શું છે, તેય દેખાતું નથી. કાચુ કાંઈ ? એ જ કે ઘોર જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય. અનંત લાલ-લલિતના યોગે સમસ્ત જગતની ઋદ્ધિ મેળવી શકે એવા પણ આત્માને કર્મ એક હિસ્સેદાર તરીકેના બસે-પાંચમે રૂપિયાય એના હૃદયમાં મીઠા ન ન આપવા દે. આત્મા અનંત વીર્ય-શક્તિનો ધણી ગણાય છતાં ઘોર વીર્યાન્તરાયનો ઉદય તેને કેવો કેવો નિર્બળ કરે છે, એ ક્યાં અનુભવ બહાર છે ? એ અનંત લાલલલિત અને એ વીર્યલલિત એમ જ દટાઈ દબાઈ રહે, અને અહિં કર્મ સવારથી સાંજ સુધી તેલ કાઢે, પછી સાંજે થોડોક ચારો નીરે ! ! ધન્ય સંસાર !

આત્માની લાયકાત મોટી છતાં મસાર પરખાવે કેટલું :—

આપણે એ વિચાર કરીએ કે ‘આપણને મલી શકે કેટલું ? અનંત લાલશક્તિના હિસાબે સમસ્ત જગતલગ્નું ! પણ મજુરી કરવા છતાંય કર્મ આપે કેટલું ? અતિ અતિ અરુચ અને નગણ્ય આપે;’ નો આવો પણ વિચાર સંસાર અંગે આવે, તો સંસાર પરથી મોહ ઉઠી જાય. કેમકે આપણી લાયકાત મહાન, અને મસાર પરખાવે અપમાનજનક !

શુભકર્મની કૃપા :—પાછું આમ જોશો તો કર્મની મહાન શુભ શક્તિ દેખાશે. જગતમાં મોટામાં મોટો દિલાવર માણસ આપી આપીને શું આપે ? ‘લે આ છ બંડનું સાઆજ્ય.’ ને એ ચક્રવર્તિ હોય તો ! અને મંદ્ર મુશી થાય તો કહે ‘જા શાલિભદ્રને ત્યાં તો માત્ર નવાણું પેટી, પણ તારે ઘેર નવસો નવાણું પેટીઓ ઉતરશે ? બસ એટલું જ ને ? કિંતુ એ ગમે તેટલા પણ મનુષ્યપણામાં આયુષ્ય વધારી આપે ? ઔદારિક શરીર બનાવડાવી શકે ? ના, ત્યારે હવે એ વિચારો કે શુભકર્મ શું આપે. એ આપે ભરવાડમાંથી શાલિભદ્રનું

માનવજોળીયું ! એ મળે તો જ ચારિત્ર મળે. પછી શાલિલદ્રમાંથી અનુત્તરનું જોળીયું ! કર્મ શું આપે ? જગતનો મોટામાં મોટો દિલાવર જેટલું ન આપી શકે. તેનાં કરતાં પુણ્યકર્મ કેઈશું આપી શકે !

કર્મના જુલમ ! —પરંતુ કર્મની આ બધી શક્તિ પર ખુશ થવા જેવું નહિ, કેમકે કર્મ વિચિત્ર છે ! એ સદા તુદ્ધ રહે જ નહિ. પાછા તે તુદ્ધ પછી રુદ્ધ એવાં થાય કે હાડકા લાંગી નાખે ! માટે એને તડકાવીએ કે ‘ રહેવા દે તારી લાલચ. અમારા આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંત સુખ, અનંત લાભલાબ્ધ, અને અનંત વીર્ય છે ! અનંત સ્થિરતા છે ! તું અમારી પાસે મજૂરી કરાવી કરાવીને શું આપે ? નહિ જેવી સુખની વાનગી, તેય કૃત્રિમ અને અસ્થિર ! રૂપાણું શરીર સાફ કરો તો પણ શરીર કેટલો કાળ સાફ ? જરાક. તેય બહારથી. અંદરથી કેવું સાફ ? કંઈ જ નહિ. મહાગંદુ. મળ-મૂત્રના દ્વાર જો જરા ખુલ્લા પડી વહેતા થઈ જાય, તો ભેઈ લ્યો દુર્ગંધ ! આવા શરીરને અજ્ઞાન જીવડો સાફ ને સાફ રાખવા તૈયાર થયો છે ! મજૂરી ભારે કરવાની ને પરિણામે ઘાસ મલે ! ‘ ઘાસ જેવું ફળ લેવા માટે પહાડ ઉપારવા જેવી મજૂરી ભારે કરવી નથી ’, આટલો પણ વિવેક આવે તો કંઈક સંસારમાંથી પાછા હઠાય, અને આત્મશુદ્ધિની મહેનત કરાય.

કર્મના કુમેળ ! :—જુઓ તો ખરા કે વિચિત્ર કર્મોના ઉદયથી જીવોમાં પરસ્પરની ઢંગધડા વગરની સ્થિતિ કેવી છે ! એક જણને લક્ષ્મીનું પુણ્ય છે, પણ સહી કરતાંય નથી આવડતી ! બીજાને સારી ખુદ્ધિનું કે અતુલ બળનું પુણ્ય છે, પણ ધન મેળવવામાં શકોરાનું ય પુણ્ય નથી ! કોઈને મેળવવાનું પુણ્ય છે, પણ ભોગવવામાં કોહરીની ઘસ પર રહેવાનું છે ! તો કોઈને પકવાન્ન પચી શકે છે, કિન્તુ લાવે ક્યાંથી ? કોહરી પણ પુરી નથી મળતી. કોઈને કાન બહુ સમજા છે, પણ આંખની શક્તિ નથી. બીજાને આંખમાં તેજ

છે. ત્યારે કાન બહેરા છે ! આંખું બંધું જગતમાં દેખાય છે કે નહિ ? અરે ! પોતાની જાતમાં દેખાય કે નહિ ? પોતાને જ શરીર સાડું મઢ્યું હોય, પણ ચાલ ઉંટના જેવી ! અથવા બીજી બાજુ ચાલ હાથીના જેવી મસ્તી હોય, પણ બોલે ત્યારે અવાજ ઘોઘરો હોય ! આ કેવા વિચિત્ર કર્મના ઉદય ! તો કહો, આ સ્થિતિ પર સહેજે સહેજે શુ થાય, રાગ કે વેંગમ્ય ?

કર્મની ચિંતા કરો :—તીર્થંકરદેવના આત્મા પર પણ કર્મની ઠંગવિનાની સ્થિતિ ! શ્રી મહાવીર પ્રભુને ઇન્દ્ર હુમણાં સ્તુતિ-વંદન કરીને જાય છે, ત્યાં તો બીજી બાજુ કાનમાં ગોવાળીયખીલા ઠોકી જાય છે ! એક માત્ર શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન એવું છે, કે જે કર્મોની ઠંગધડા વગરની સ્થિતિને વિસ્તારથી અને સૂક્ષ્મતાથી વર્ણવે છે, એ બતાવે છે કે કર્મો વિચિત્ર છે, અને એની વિચિત્ર અસર જગત પર ચાલે છે ! અરાનોને એની એ ખબર નથી પડતી, તેથી કર્મનો માર ખાવા છતાં નવાં કર્મને પગબર કરે છે ! પરમાત્માના શાસનમાંથી આવી કર્મોની વિચિત્રતાને જાણી એટલા બધા માવધાન બનવું જોઈએ કે પોતાના આત્માને કહી દઇએ કે, ‘બધાની ચિંતા મા કરજે, પણ કર્મની ખાસ ચિંતા કરજે. એના ઉદયમાં મુંઝાતો ના. એ તારા જ બાંધેલા છે. માથે પડ્યું સમાધિથી મહી લેજે. પણ નવાં નવાં ગગદ્વેષ અને હિંમતિના પાપસ્થાનક ખુશી થઈને મેલી નવાં નવાં કર્મ બાંધવાનું ન કરતો’

કર્મનું વિચિત્ર સાયન્સ

વિપાકોદય-પ્રદેશોદય:—પ્રશ્ન—આત્મા કર્મને સર્વાંશે પરાધીન છે કે અંશે ?

ઉત્તર :—જૈન શાસન બતાવે છે કે કર્મનું સર્વાંશે પણ ચાલે છે, ને અંશે પણ ચાલે છે ! સર્વાંશે એ રીતે કે બાંધેલ સર્વ કર્મ

પાર પડ્યા વગર આત્મા નિર્ભય ન બની શકે. કર્મ બાંધ્યા, એનો ભોગવીને કે કઠોર તપસ્યાથી નાશ ન કરીએ ત્યાં મુઘી નિશ્ચિત ન રહી ગયાય. કર્મને નાશ પામવા માટે વિપાકોદયથી જ કર્મ ભોગવવાં પડે એવું નહિ, પણ એ પ્રદેશોદયે ભોગવાઈનેય નાશ પામે. દા. ત. અહિં મનુષ્યગતિ વિપાક-ઉદયથી ભોગવાય છે, પણ નરકગતિ કે દેવગતિ પણ પ્રદેશોદયથી અહીં ભોગવાય છે. કેમકે એની સ્થિતિ પાકે એટલે એ ભોગવવામાં આવે જ. તો પછી મનુષ્યગતિનું શુ થાય ? મનુષ્યગતિનો રમ ભોગવાય, અને પેલાં પ્રદેશ-ઉદયથી ભોગવાય. જે પ્રદેશોદયથી ભોગવાય, એનો રસ અનુભવમાં ન આવે. ભોગવાતાં ગમના અનુભવ ન થાય તે પ્રદેશ-ઉદય, અને અનુભવ થાય તે વિપાક-ઉદય. ત્યારે વિના ભોગે બાહ્ય અર્થતર તપથી કર્મ જે વિખરાઈ જાય તે નિર્જશ

કર્મનું સંક્રમણ :—ખંધાતા સારા કર્મમાં પૂર્વનાં નરસાં કર્મ કે ખંધાતા નરમામાં સારાં કર્મ લળી જાય તે સંક્રમણ. શેરડીનો રમ પીવા આપ્યો મોટો વાટકો લરીને, પણ એમાં એક નાની ચમચી જો કરીયાતુ નાખ્યું, તો તે એમાંએવું મળી જાય કે આખો વાટકો પી જઈએ, પણ દોઢ ટ્રીપામાંય કસિયાતાની ખબર ન પડે. કેમકે એ શેરડીના રસ જેવું થઈ ગયું. તેમ ખંધાતી શાતામાં અશાતા સંક્રમે, તે શાતાસ્વરૂપ થઈ જાય; એના ઉદયે શાતાનો અનુભવ આવે. જો પૂર્વે ઘોર અશાતાકર્મ બાંધ્યા હોય, પણ અત્યારે ઉત્કૃષ્ટ મહાભાવનામાં ચઢી શાતાકર્મ બાંધતા હોઈએ, તો તેમાં પૂર્વના અનેક અશાતાકર્મનું સંક્રમણ થાય, તે અશાતા કર્મ મટીને શાતાકર્મ થઈ જાય.

કર્મના ઉદય ૧. અનિમિત્તક. ૨. અનિમિત્તક :—કેટલાક કર્મો વિપાક ઉદયમાં ચાલુ હોય, પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ ફરી જતાં વિપાક ઉદય અટકી જાય; અને કેટલાકના વિપાક ઉદય ચાલુ ન હોય, તે અમુક દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવનો સંયોગ મળતાં વિપાક

‘ઉદયમાં આવે. પન્નવણાણમાં કર્મના ઉદય સનિમિત્તક અને અનિમિત્તક, એ બે પ્રકારે કહ્યા છે. સનિમિત્તક ઉદય એટલે તે, કે જે નિમિત્ત મળે તો જાગે. અનિમિત્તક એટલે તે, કે જે નિમિત્ત વિના જાગે. માનો કે ઉદયે શાતા છે. પરંતુ જાણીને ઉપરથી પડતું મૂક્યું, કે માથું પછાડ્યું, તો અશાતાકર્મ વિપાકોદયમાં આવે. અર્થાત્ જો ખરાબ સંયોગમાં ન મૂકાઈએ તો જાણે પેલાં કર્મો ઉદયમાં આવવા તૈયાર નથી. જાણી ખરાબ સંયોગમાં તે જ ઉદયમાં આવે. આનો અર્થ એ છે કે તમે જો મોહજનક સંયોગમાં ન આવો, તો ઘણાં મોહનીય કર્મ વિપાક ઉદયમાં ન આવે. સારી ભાવનામાં ચઢ્યા હો, મંથન સાફ ચાલી રહ્યું હોય, ને માનો કનૈયો આવીને પામે બેઝી ગયો. ‘જાપુણ, જાપુણ’ કરીને એણે આપણને જોલાવવાની શરૂઆત કરી. ત્યાં એતું મોહું ગંધ કરી દઈએ તો તો શુભધ્યાનની પરિણતિ ચાલુ રહે. પણ જો એતું જોણું એહું કાંઈ સ્ખાંભણીએ કે “મને ફલાંગે માર્યો, માથામાં વાળ્યું, કે ચરમાં ચોરી થઈ, મોકર ભાગી ગયો !” વગેરે વગેરે, તો સામાન્ય સારી વિચારધારા તો શું, પણ આપણા તરણ-તારણ તીર્થકરદેવના જીવનની જોરદાર ચાલુ વિચારધારા પણ એકાએક ગંધ ! અને રાગ કે દ્વેષનો પ્રવાહ પૂરપાટ ચાલુ થઈ જાય ! કેમ આમ ? કારણ કે સંયોગ મળતાં મોહનીયકર્મ વિપાકોદયમાં આવ્યું.

થઈ જાય. તમે અહિં બેઠા છો માટે શાંત છો. સિનેમામાં ઉભા છો
તો મોડના ઉદય ઉછળે. એ શું? મંથોગનો પ્રભાવ. માટે જ કહેવાય
છે કે પાપથી તો શુ પણ પાપ લાવનારા નરમા મંથોગથી પણ
દૂર રહો. અને ધર્મ અતરમાં પગિણામ પામે ત્યારે ખરે, સાચો
ઉલ્લાસ જાગે ત્યારે ખરે; પરંતુ, એ માટેના માત્ર મંથોગ સદા મેવો.

હવે સમજાશે કે જેટલાં કર્મો આત્મામાં હોય તે બધા ક્રમમર
 વિપાકોદયથી ભોગવવાં જ પડે એવું નહિ! નહિતર તીર્થ કરદેવ
 જેવાનેય ખાર નહિ, ખારમો વર્ષે પણ કેવળજ્ઞાન ન મલે. ઘણાં
 કર્મ પ્રદેશોદયથી કે ઘણા તો તપથી આપોઆપ ખરી પડનારાં હોય
 છે બસ, પૂર્વ કર્મનું આટલા પુરતું ચાક્ર, બાકી નવાં કર્મ આત્મામાં
પેસાડવા કે નહિ, તે આપણા હાથની વાત છે.

કર્મ પર વિજયની ચાવી:—

કર્મોની વિચિત્રતા મોટી, તેથી વર્તમાનમાં આપણે સવિધ
અગે જો કાણુમાં વાત ન રાખીએ તો તો કર્મ આપણી હગધડા
વગરની સ્થિતિ બનાવી દે! જો કાણુ રાખીએ, તો આપણે એની
હગધડા વગરની સ્થિતિ કરી શકીએ! અર્થાત્ એના ઉદયને
 નિષ્ક્રિય કરી એને મૂળમાંથી દૂર હઠાવી શકીએ.

પ્રશ્ન—કર્મના ઉદય પર કાણુ એટલે શું?

ઉત્તર—કાણુ એટલે આત્માને બને ત્યાંસુધી વિકારથી બચા-
વવાનો. સમજી રાખો કે રાગ વિકાર છે, દ્વેષ વિકાર છે, હર્ષ વિકાર
છે, શોક વિકાર છે, લાલ વિકાર છે, અહંકાર વિકાર છે, લોભ વિકાર છે,

વિકાર રોકવાની વિચારણા:—

કર્મની વિટંબણામાંથી બચવા માટે આ વિકારની રમતમાંથી
 હઠવું જ જોઈએ. વિવેક જાગે તો વિચાર કરાય કે મનુરી

ચાંચીના બેલ જેટલી કરાય છે, અને કર્મ ફળમાં દેખાડે છે ધળ જેવું ! એ ફળપર સગાદિના વિકાર શા કરવા'તા ? પછી આમ તો આત્મા અનંત વીર્યવાળો ગણાય છે, છતાં એ કર્મ એ વીર્યને દાખી બનાવટી કેટલું વીર્ય દેખાડે ? બહુ બહુ અખાડા-કુસ્તી ખેલો ત્યારે, બે-ચાર માણુમોને પછાડવાનું બળ મળે !! પાંચ, પચામ માઈલ દોડવાનું બળ મળે ! પાંચ પચીસ મણ વજન ઊંચકવાનું બળ મળે ! બમ, એજ ને ? પણ વિચારો કે આત્મામાં જે અનતબળની યોગ્યતા છે, એનો કેટલો હિસ્સો મળ્યો ? કુછ નહિ. એવું જ સુખ અગે સમજવું. અનુત્તર દેવનું શાતાકર્મ પણ સુખ દેખાડી દેખાડીને કેટલું દેખાડે ? આત્માના મહાન સુખનો અનતમો ભાગ માત્ર !

આત્માની યોગ્યતા અનત છતાં કર્મ તરફથી અવગણના

અપમાન ભયંકર —

મંસારના સુખ પર અણગમો કરવો છે ? તો વિચારો કે “ મારા આત્મામાં સુખ મેળવવાની લાયકાત કેટલી, અને કર્મ દેખાડે કેટલું ? મસારના સુખ માટે જો મમલુએ કે મારી લાયકાત જાણી છે, ને આ કર્મ માફ અપમાન કરે છે, તો એનાં આપેલાં સુખને ગળપાથી લેવાય કે નારાજથી ? શું નથી લાગતું કે સંસારનું સુખ આવકારવા જેવું નથી ? મસારના સુખમાં, ઇન્દ્રિયોના સુખમાં કાંઈ જ મલ નથી, એ મમજવું સહેવું છે સત્તાગત અનત ક્ષાયિક નંપત્તિ આત્મામાં પડી છે. એટલે મનને એમ થવું જોઈએ, કે “ મારી યોગ્યતાના ઘરમાં તો આટલું બધું છે, ને કર્મનો સંસાર મને ટૂંકડો આપીને લલચાવવા, લોભાવવા માગે છે ! હું ન આવકારું એને.” ધારો કે આપણી પોતાની માલિકીની લાખો મણ બદામના મોટા ગોડાઉન ભર્યા હોય; એમાંથી એને દળાવી બેઠેલો કેઈ જુદામગાર માત્ર એક બદામમાંથીય એક માત્ર ટૂંકડો લાંગી આપણા તરફ બક્ષીસ તરીકે ફેંકે, તો શું અપમાન ન લાગે ? સમૃદ્ધિની યોગ્યતા આપણી મોટી, ને પરબાવાના આપણે અપમાનભરી રીતે ! આ એક વિચારણા.

ખીજી વિચારણા પૂર્વે આવી ગઈ છે. યાદ છે ને ? જે પુણ્યથી કંઈક સારું મળે છે, તે પુણ્ય પણ ખીજી દેટલાય પાપના ઉદયથી કલંકિત છે. કપાળમાં લાલ ચાંદલો લાલધુમ કેશરનો કરે, પણ ઉપર કાળા ચોખા ચોડીને આપે છે. એવા તકલેદી પુણ્યના ઉદય પર આત્માએ જરાયે ખીલવા જેવું નથી. આવી આવી વસ્તુઓ ખરાબર હૃદયમાં ફેાતરી રાખીએ તો મુખદુઃખમાં અવિકારી રહેવું એ કાંઈ કઠિન વાત નથી. તેમ વૈરાગ્ય પામવો તો શાનો જ કઠિન હોય ? "મારી લાયકાત છે કેવળજ્ઞાનના ડીઝીધર તરીકેની, અને મને છે એકડીયાની ડીઝી ! એમાં શું રાશું ? એવું જગતનું કોઈ મુખ નથી કે જે મારા આત્માને ડીઝવી શકે. હવે મારે એવી તૈયારી રાખવી કે, એને ત્યાં વધારે ચઢવું જ નહિ, કે જેથી જઈએ તો કહેને 'આવ્યા ?' એસો નીચે સીમેંટની ગુણપાટ પર !' પછી પાણી જેવુંય માગવું પડે ! તેય માગીએ છતાં નળનું પાણી ભરીને આપે ! ઉપરથી કહે 'હીચો.' આ કેટલાં બધાં અપમાન ? ત્યારે કહે, હવે એવું લેવાને મોખ નથી એ વિષયોની જાત જ એવી છે કે જગ એના આશરે આપણે પડ્યા કે મર્યા સમજો ! એટલી બધી એ જુદી જુદી ઇચ્છાની ખણજ ઉભી કરે છે કે, વલખા માર્યા જ કરવાનું ચાલે. તેથી હવે એને ત્યાં ગયા વિના અને આત્માને વિકારી ક્યાં વિના, શાસ્ત્ર કંડ છે તેમ, છવનભર ધર્મ કરવો. એટલે કે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને તપના આચારમાં જ રચાપચ્યા રહેવું, દાન, શીલ, તપ, ભાવની નિઃસ્તર સાધના કર્યા કરવી.

મોહ મારવાના ઉપાય :—

આત્મા પરથી મોહનો અધિકાર ઉઠાડી મૂકવા અનેક ઉદ્યમ કરવા જોઈશે. (૧) એક તો કોઈપણ કાળાં કામો કરવા નહિ. (૨) શુભ કર્મના ઉદયો અંતે વિટળના એવી આપનાર હોય છે, કે જેમાં પરસ્પર ઢંગધડો નહિ માટે એને વધુ મ્હલાવવા નહિ. (૩) મારા વિચારોમાં મચ્યા રહેવું, તો ખરાબ વિચારોને મર્યે જ છૂટકો. (૪) સારા સંયોગોમાં જ રહેવું, ખરાબમાંથી પાછા હડવું.

સારી વિચારણાના નક્કર આઠ લાલ:—

હવે જેટલા સારા વિચાર કરીએ, એટલા પ્રમાણમાં અનેકાનેક લાલ મલવાના છે. જેવાં કે (૧) શુભ પુણ્યનો લાલ, (૨) એમાં પૂર્વે બંધાઈ ગયેલ કેટલાક અશુભનો સંક્રમ થઈ, એ અશુભનો શુભમાં પડ્યો, (૩) એ બંધાતા પછીથી સારા ઉદયો. (૪) વર્તમાનમાં શુભબંધ ચાલુ. તેથી અશુભકર્મ બંધાતા અટકે. તેથી જ (૫) સંક્રમણ-દ્વારા પૂર્વના શુભ એ અશુભ થતાં અટકે, ને (૬) ભવિષ્ય ખરાબ ન આવે. વળી (૭) આપણા શુભ વિચારને લીધે આપણા ઘડી વાતાવરણ ખરાબ ન થાય; તેથી (૮) સામાને કષાય ન થાય એમ મનને મનાવી બીજી ખોટ ખમીનેય સારા વિચારમાં રહેવાનું

માધના માટે કેળવો—જાતિ, ગરજ અને પુરુષાર્થ:—

શુ રાગદ્વેષ અને મોહનો એટલો બધો અધિકાર કે જીવને ગમે ત્યાં તાણી જાય? એની સામે જાતિ બની પુરુષાર્થ કેળવાય તો કદાચ ૪૭ મિનિટનું સામાયિક ખરાબ ગચ્છુ હોય, પણ બાકીની એક મિનિટનું સામાયિક પણ સુંદર થઈ જાય! મોહનો અધિકાર ઉઠી જાય તો અધ્યાત્મભાવ આવે. યોગદષ્ટિની ભૂમિકા પણ એવી સુંદર અને એવી આશીર્વાદરૂપ છે, કે જો તે ભૂમિકાને યોગ્ય ગરજ, જાતિ અને પુરુષાર્થ ખરાબર બનાવી દઈએ તો, અણતર ભવાંતર-માંય સાફ મલશે. ભૂમિકા માટે આ અધ્યાત્મભાવને કેમ ખીલવાય, તેની વિચારણા જોઈએ.

સુજ્ઞાસા અને સુસંસ્કારની વૃદ્ધિ

પરમાત્માને નમસ્કાર કરતાં પરમાત્માની મોંઘી પિછાણની વિચારણા કરાય છે. પરમાત્મા યોગીગમ્ય છે, અર્થાત્ યોગીથી જ જાણાય, અયોગીથી ન સમજાય. તેનું કારણ એ છે કે અયોગીને તો પરમાત્માને જાણવાની જિજ્ઞાસા પણ નથી. શું પરમાત્માને જાણવાની જિજ્ઞાસાય નહિ? ના નહિ. જેની પાસે યોગ નથી એ ભોગી છે,

ભોગરસિક છે. એને ભોગો અને ભોગના સાધનો, એની જિજ્ઞાસા-પ્રેરના હોય; જાણવા મેળવવાની લાલચ હોય, પછી પરમાત્માની જિજ્ઞાસા શા માટે થાય ?

પરમાત્માની જિજ્ઞાસા કેળવવા. સાંસારિક જિજ્ઞાસાઓ ઘટાડો :—પરમાત્મા કેવા હશે, તેની જિજ્ઞાસાને બદલે આજે મોટા ભાગે શાની જિજ્ઞાસા છે ? ‘બજાર શું ખૂલશે ? અમેરિકામાં આજે શું થશે ?’ એમાં પછી જેમ જેમ આગળ વધતા જવાય છે, તેમ તેમ ધર્મ-જિજ્ઞાસાનું ધ્યાન નીકળી જાય છે. ધર્મને ધર્મમાં ઉચી ઉચી કોટિનાં પગથિયાં માટે વધુ ને વધુ જિજ્ઞાસા તો જ નાગે, કે જો સસારમાની જિજ્ઞાસાઓ ઓછી કરવામાં આવે. એ ઓછી કરવા માટે સમજવું બેઠવું કે, જો સંસારના કામોમાં વધુને વધુ પૂછવાની ઈચ્છા થાય, પૂછાય, સંલગ્નાય, રસ લેવાય, તો એ બધાં વધારે ને વધારે પાપનાં પગથિયાં છે. આત્માની એમાં ઉત્તતિ અને વિકાસ નથી, પણ અવનતિ છે, આવરણથી આવરાવાનું છે. શાસ્ત્ર તો કહે છે કે, ‘જેમ જેમ ધર્મની જિજ્ઞાસામાં આગળ વધે, તેમ અધિકાધિક કર્મની નિર્જરા કરતો જાય. પછી આચરણમાં આગળ વધે એનું તો પૂછવું જ શું ? તેથી ઉલટું સંસારમાં જિજ્ઞાસાથી આગળ વધતો જાય, તે વધુ ને વધુ કર્મના બંધ કરે કે નહિ ? બંધાતો જાય કે છૂટતો જાય ? ધર્મની જિજ્ઞાસા એટલે વાંઝીયણ ઈચ્છા નહિ, શુદ્ધ ઈચ્છા નહિ, પણ એના તરફના રાગ અને આકર્ષણ માથેની આતુરતા વિચાર્યો, માનવ જીવનનો સોનેરી સમય ક્યાં અને કેટલો બધો ખર્ચાઈ રહ્યો છે ?

સાંસારિક જિજ્ઞાસાનું કારણ વધુ પરતી જરૂરિયાતો અને ઉપાધિ :—આજના વધારે ઉપાધિના અને વધારે સગવડના કાળમાં હલકી જિજ્ઞાસાનો પાર નથી, તેથી જીવ નાહકનો કેટલાય પાપ

આંધતો હશે ! પરિણામે દુઃખ કેવું ? મહાન ! તો કહો દુઃખ શાથી ? હલકી જિજ્ઞાસાથી, વધારે જિજ્ઞાસા શાથી ? જીવનની જરૂરિયાતો અને ઉપાધિઓ વધારી મૂકી કે તેથી. ઉપાધિ એટલે જરૂરિયાતને પોષવા કલ્પેલું માધન. જ્યાં નહું જુએ-માંલજે, કે મેળવવાનું મન થાય ! પાપ-ઈચ્છાનું એક ચક્ર ચાલુ થાય એટલે તેની માથે ચંકળાયેલાં અનેક ઈચ્છા-ચક્રો ચાલુ થાય છે ! એમાં જીવને કચ્છરામ મરવાનું.

નિયત ધર્મજીવન માટે, જરૂરિયાતોનું માપ કાઢો :—

ચોક્કસ પ્રકારનું ધર્મજીવન કેમ જીવવું, તેની યોજનાની વિચારણા કરવાની છે. એ માટે નક્કી કરવું જોઈએ કે, 'મારે ઓછામાં ઓછા પાપથી ચલાવવું જોઈએ, અને તેની જિજ્ઞાસાઓ ઓછી કરવી જોઈએ.' જિજ્ઞાસાઓ ઓછી કરી, પછી મન નવરૂં તો નહિ રહે, તો શું કરવું ? તેને ધર્મની, તત્ત્વની અને પરમાત્માની જિજ્ઞાસામાં જોડો. પછી મન જેમ જેમ યોગના ઉપર ઉપરનાં પગથિયાં ચડશે, તેમ તેમ અસંખ્યશુભ અસંખ્યશુભ નિર્જન વધતી જશે. મન પાપ-જિજ્ઞાસાથી બચી જવાને તીથે પાપમાંથી બચી જશે. તેટલું જ નહિ, પણ ત્રિષયોની મંજા અને જિજ્ઞાસા જે જોરદાર ચાલતી હતી, તેને પરમાત્મજિજ્ઞાસા તોડી નાખશે. તેને વામી કરશે, તેના કુસંસ્કરને ધમી નાખશે, અને ધર્મસંજ્ઞાના સંસ્કારને તાજા અને સુદૃઢ કરશે, જેને વધુને વધુ યાદ કરે, તેના સંસ્કાર તાજા અને દૃઢ થાય, એ નિયમ છે.

કુસંસ્કારોને પોચા કેળવે પાડે ? :—

કુસંસ્કારોને પોચા તે પાડી શકે કે જેને તે વાસી કરતાં ને કરમાવતાં આવડે, ભૂલતાં આવડે, યાદ કરતાં નહિ. સ્મરાર ભોજન વારંવાર કરવાના જ સંસ્કાર જેણે પાડ્યા હોય તે જ્યાં જશે

ત્યાં એની શોધમાં રહેશે, એને રસમાં મહાલવાનું જ મન થયા કરશે ! એને મંદિરે નૈવેદ્ય મૂકવા કે સત્પાત્રમાં દાન કરવાની વૃત્તિ જેટલી નહિ જાગે, સાધર્મિભક્તિ અને તત્ત્વવિસ્તાર સાંભળવાની વિશેષતા જેટલી એને યાદ નહિ આવે, એટલી જાતે સારા પકવાન્નનું જમણું જમવાની વૃત્તિ રહ્યા કરશે ! કેમ જાણે સારા સારા રસો ઉડાવી લેવા એજ જિંદગીનો મહાન લહાવો ! એમ કોઇને સારી લક્ષ્મી મળે એ લહાવો ! કોઇને સારી સ્ત્રી મળે એ લહાવો ! જથાવમાં કહે છે કે ‘મારી સ્ત્રી હોય તો, ઘેરે કોઈ ઉત્સવ, મહોત્સવ લઈએ તો તે દિપાવે, માધુ-સાધર્મિની સેવાભક્તિ સારી કરે.’ પણ સાચું કહો, આટલા માટે સારી સ્ત્રીને છવનનો લહાવો સમજો છો ? કે પતિપત્નીના વૈપયિક સંબંધ માટે ? ભૂલશો નહિ, કે મન ચાર.છે આપણે જો સાવધાન ન હોઈએ તો એ આપણને પવિત્રતામાંથી અપવિત્રતામાં અને શુભમાંથી અશુભમાં લઈ ગયા વિના રહે નહિ.

દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ: સંસ્કાર તેવી સૃષ્ટિ:—સંસ્કારનું જળ જુઓ. સુંદર સ્ત્રી કે પુરુષ સામે દેખાય, તેમાં સારી ઘણી વિશેષતાઓ હોય છે. એ સુશીલ હોય, ધર્મી હોય, પરમાર્થ કરનાર હોય, સહિષ્ણુ હોય, સેવાભાવી હોય, નમ્ર હોય....વગેરે ઘણું. પણ તે યાદ ન આવતાં, જે પ્રકારના સંસ્કાર આત્માએ પોખ્યા હોય, તે પ્રકારનું આત્માનું વલણ થાય છે. એટલે સ્ત્રીઓમાં સારૂ રૂપ જુએ ત્યારે એને એમ થાય કે ‘આ સુંદર લોગ્ય છે !’ એમાં સારી સેવા જુએ ત્યારે થાય કે ‘આવા સેવા કરનાર આપણને મળવા જોઈએ.’ માટે, જે આ સ્વર્થના જ ધોરણ છે, તે સૂચવે છે કે સારા સંસ્કારના અભ્યાસની જાહેર જરૂર છે. એ માટે તત્ત્વોની અને આત્મશુદ્ધિની જિજ્ઞાસા જોઈએ. આત્માની એ તાકાત છે કે શુભ જિજ્ઞાસામાં આગળ ને આગળ વધી શકે. એ સુશક્તિનો ઉપયોગ કરી લેવો

જેઘએ. એ માટે સદા મનમાં રમ્યા કરવું જેઘએ કે 'હું શા માટે હવે સસારી પદાર્થોની કે સાંસાગિક પ્રસંગની બહુ જિજ્ઞાસા કરૂં ? હવે મને એ ખપે નહિ.'

જિજ્ઞાસાદિ યોગોમાં જોરદાર પ્રયાણ —

યોગના પહેલા પગથીયા તરીકે જિજ્ઞાસા પછી બીજું પગથીયું પૃચ્છા. પૂછવા માટે, અહુકારને મારવો પડે, આત્માને કુણો કરવો પડે. એમાં આગળ આગળ વધતાં શુભ ભાવના અને શુભ ધ્યાનના જોરે ક્ષપકચ્છણી મંડાય છે. લાળો પૂર્વોના કળ તપની, સયમની, અને સૂત્ર-સ્વાધ્યાયની ક્રિયા એની એજ હોવા છતાં, એ ગાળામાં કેવળજ્ઞાન જે ન મલ્યું, તે અભ્યારે શુદ્ધધ્યાન દ્વારા કેવળજ્ઞાન કેમ મલ્યું ? કહો પહેલાં જિજ્ઞાસા કરી હશે, પૂછ્યું હશે, સાંભળ્યું હશે, સમજ્યા હશે, પછી વ્રત પણ લીધાં હશે, બધું ખરૂં; પરંતુ હમણાં જિજ્ઞાસા એવી વધી, કે સુસસ્કારોના જોર પર ધીખતી, આંતરદષ્ટિ પ્રગટી, ઉચ્ચ ભાવના અને ઉચ્ચ ધ્યાનમાં અઢી કર્મો ખપાવવા માંડ્યા ! ધ્યાનબળ વધ્યું દર્શન, ચારિત્ર, મોહનીયની ક્ષપણ કરવા માંડી, એને ક્ષીણ કરી નાખ્યા ! સાથે, જ્ઞાનવરણીય કર્મોના ક્ષયે કેવળજ્ઞાન આપ્યું !

નારી તત્ત્વની વિશેષતાઓ :—

ઈન્દ્રિયોના જડ વિષયોની જરૂરિયાત જેટલી ઓછી કરવામાં આવે, તેટલા પ્રમાણમાં આત્મિક ઓજસ વધે. કેમકે જરૂરિયાત જડની જેટલી ઓછી થાય, તેટલી તેની જિજ્ઞાસા વગેરેના પગથિયાં ઓછાં થાય; અને તેથી થતો પાપનો બંધ ઓછો થાય. સાથે, કુસસ્કારો ઢીલા પડતા જાય. તેના મહાન લાભ કયો ? તે, કે ગંસ્કારના પાત્રોની જે વિશેષતાઓ દેખાતી નહોતી, તે હવે દેખાવા માડે. કુસસ્કારોને પોષવાનું બધ કર્યું, તો પણ ઈન્દ્રિયોના પાત્રો તો મામે આવવાનાં. પણ એમાં પહેલાં કુસસ્કારોથી જે

ખરાબ વિચારો થતા હતા, તે હવે બંધ થઈ, હવે તેની નાચી ગ્રાહ્ય વિશેષતાઓ મામે દેખાવા માંડશે ! મારી વિશેષતાઓ ભેવી હોય તો ઘણી ભરેલી છે. વામનાનુ પાત્ર દેખાતી શ્રીમાં વિનય છે, મહિપાનુતા છે, શીલ અને અંયમ છે, મેવાકારિતા અને વાત્સલ્ય છે, મૃદુતાદિ છે, એમ અનેક વિશેષતાઓ છે. કદાચ કોઈમાં એમાંનું કોઈ જ ન હોય, તોય એનામાં વિશેષતા તરીકે વિરાગજનકતા છે, મસારવર્ધકતા છે પાપપોષકતા છે, જગતને અનર્થમાં આકર્ષણ-કારિતા છે, વગેરે અનેકાનેક વિશેષતાઓ છે. જિજ્ઞાસાથી ભેતાં આવડવું ભેઈએ

પાપજિજ્ઞાસા અને પાપવિકલ્પોની ભયકરતા —

જ્યાં સુધી જડની જિજ્ઞાસા વગેરે ભય ઓછી થાય નહિ, ત્યાંસુધી ધર્મની કે તત્ત્વની જિજ્ઞાસા ભય નહિ. પછી ધર્મ અને પરમાત્મા અંગેની ગમે તેટલી વાતો માંભળવામાં આવે તો પણ તેથી તેને શું લેવાદેવા ? પાપની જિજ્ઞાસા એવી બદમાશ છે, ભયકર છે, કે એ આત્માને પાપની કંઈ ગણિકુચીઓમાં ફમાવી દે, તેની ખબર જ પડે નહિ ! પાપજિજ્ઞાસાની આંટીધુટીમાં પડેલાને કોઈ રેશન જ મલે નહિ, કે જ્યાં જઈ અટકવાનું થાય ! પાપ જિજ્ઞાસાઓની અને પાપ વિકલ્પોની ભયકરતા ખાસ ધ્યાનમાં રાખી લેવા જેવી છે એ માટે એ આંતરમંથન ચાલુ ભેઈએ કે,

૧. ખોટી ઝખના-જિજ્ઞાસામાં પાપનો બંધ કેવો ?

૨. નિર્જ્ઞાનો અવકાશ હોતો, તે કેવો અટકયો ?

૩. કુસંસ્કારોનું પોષણ કેટલું ?

૪. પાછું કુસંસ્કારને લાયક પાત્ર મળે એટલે કેવી કુવિકલ્પની ભયકર પરપરા ચાલે ?

૫. એ ભવેભવમાં જીવને કેવા અને કયાં રખડાવે ?

આવડત હોય સારી જિજ્ઞાસાની, તો જગતના પાત્રો પણ અમ્યગ્દષ્ટિને સંવેગ અને વિરાગ માટે થાય. કારણ કે તેણે પાપ જિજ્ઞાસા તોડી નાખી છે. જે પાત્રમાં મિથ્યાદષ્ટિ જીવ રાગને ઉત્તેજિત કરે છે, રતિ-આનંદને કરે છે, તેમાં જ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ વિરાગ, અકળામણુ, અને ઉદાસીનતાને ઉત્પન્ન કરે છે જુઓ કુમારપાળની દષ્ટિ.

પરંતુને જ્ઞેવાની કળામા કર્મે તૃટે : કુમારપાળ .—

રાજા કુમારપાળ અમલદાર વર્ગ વગેરેની સાથે કુબેરશેઠની લક્ષ્મી જોવા જાય છે. કુબેરશેઠની હવેલીઓની ફરકતી ધ્વજાઓ જોઈ રાજા બોલી ઉઠે છે કે “ અહો ! આ ધ્વજાઓ કહે છે કે ‘ અમાગથી સૂચવાતી આ લક્ષ્મી, સમારી જેમ ફડફડાટવાળી છે, અર્થાત્ ચચળ છે ’” સંસારના રસિયાને સંસારનું એકપણ પાત્ર સામે આવે ત્યાં પાપ બુદ્ધિના અને રાગના સહેજે વિચારો આવે છે. ત્યારે મોક્ષના રસિયાને વિરાગના વિચારો સહેલાઈથી આવે. પરંતુ કુસંસ્કારોને લીધે જડની પાછળ જાણે આડું ખાઈને મડેલા જીવને, ઘેલા થયેલા જીવને, પાપની ક્રિયા પુરી ક્યાં પછી પણ વિચારો તો ચાલુ જ ! ચક્રવાન્નના જન્મણનું લોજન ભલે દસ મિનિટમાં પતે, પણ તેનું વિવરણ કલાકોના કલાકો ચાલે ! દિવ્ય જીવનનો કેવો આ પાશવી ઉપયોગ ! જુઓ કે, એની વિચારણામાં ક્યાંમુધીની અધમ વિચારણા ? સામી સ્ત્રી સતી હોય, ધર્મી હોય, તો પણ ‘ અહો ! કેવી મુશીલ ધર્માત્મા ’, એમ એને નહિ થાય, પણ શુભાળી ચામડી અને અહ્લુત રૂપ પગ ‘ આ સાડું લોગનું પાત્ર છે’, એમ વિચારણા પહોંચે છે ! કેમકે કુસંસ્કારોને પોપ્પા છે તેથી. વાહ ! કેવી આ નીચ દશા ! વળી ત્યાં પાછું એમ લાગે પણ નહિ, કે આ આપણે અધમ વિચારણા કરી રહ્યા છીએ !

સતી મુરમુદરીને જોઈને વેપારીને, વેશ્યાને, અને રાજાને શું શું થયું ? વેપારીને એ ફરીયાલું લાગી, વેશ્યાને એ પૈસા કમાવાનું સાધન લાગી, રાજાને એ લોગ્ય લાગી. કારણ ? જુદા જુદા સંસ્કાર-

વાળી જિજ્ઞાસા ! જેવા સંસ્કાર તેવું જ વલણ આત્માનું ઘડવાનું !
 પછી વલણના હિમાળે આતુરતા થવાની. કોઈ સ્ત્રી મુંદર રૂપવાળા
 મુનિને જુએ, પણ બેતાં, કામના જ સંસ્કારો પોપ્યા હોય તેવી સ્ત્રીને
 શું વિચારણા મલે ? ‘આ મુનિ છે, ધર્મના આરાધક છે,’ તે બધું
 ભૂલી નાંચ ! મુરમુંદરીને રાત્રીએ બધી સાધ્યળી, બધી રાણીઓ
 ઉપર પટરાણીની સત્તા, વગેરે ઠકુરાઈ આપવાની વાત કરી. ચોરે
 પણ શું કર્યું ? મુરમુંદરી મહાસતીને લારે ધાકધમટ્ટી બતાવવા માંડ્યો.
 જે જાતના સતીના આંતરદર્દલયાં માયાળુ શખ્દો સાંભળવા શાહુકાર
 ગણાતા રાત્ર વગેરે પણ જે તૈયાર નહિ, તો તે ચોર સાંભળે ?
 એ તો તલવાર લઈ ઉભો થઈ ગયો ! લ્યો, છે હૈયું ? વિચારવા જેવું
 એ છે, કે જ્યાં સુધી આપણે જીવતા છીએ, સભાન છીએ, ત્યાં
 સુધીમાં કુસંસ્કારો, કુ-વલણો અને કુજિજ્ઞાસાઓને નાબુદ કરવા
 માટે કેટકેટલું કરવું જોઈએ ? ચોર દુર્જન છે. દુર્જન એટલે ? જેનામાં

દુર્જનનાં પાંચ લક્ષણ છે :—

(૧) દયાનો અભાવ, (૨) નિષ્કારણ વિશ્વહ (લડાઈ), (૩) પાર-
 કાનુ પડાવી લેવાનું ગમે, (૪) ખીલને જ દોષ દેવાની તૈયારી, અને
 (૫) સ્નેહીઓ પર અસહિષ્ણુતા, તિરસ્કાર. આનાથી આપણાં માપ
 કાઢવાની જરૂર છે. ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ જે દયાળુ હોય, મરણે
 પણ વિશ્વહથી દૂર રહેવાની ઇચ્છાવાળો જ હોય, ચોરીને બદલે દાન
 કરનારો હોય, પોતાને દોષ દેનારના પણ ગુણો જોનારો હોય, અને
 એકલા સ્નેહીઓ જ નહિ પણ જગત્ પર મહિષ્ણુ હોય, તો તે
 મલજન ગણાય.

ઇચ્છાયોગમાં ‘કરવાની ઇચ્છા’ જોઈએ

પરમ ઉપકારી શ્રી હરિભદ્રસૂરિય મહારાજ યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય
 નામના ઉત્તમ શાસ્ત્રને વિષે યોગદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ બતાવતાં ઇચ્છાયોગથી
 પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે.

નમસ્કારમાં પરમાત્મા કેવા કેવા સ્વરૂપવાળા છે, તે બતાવતાં એક વાત એવી કહી કે પરમાત્મા યોગીગમ્ય છે.

એનો અર્થ તો જાણે એ થયો કે પરમાત્માને સમજવાને માટે યોગીપણું જોઈએ. યોગી ન હોય તો ? શાસ્ત્રકાર કહે છે ? કે યોગસન્મુખ ન હોય તેને પરમાત્માને સમજવાની વાત તો દૂર છે., પણ તે પરમાત્માની જિજ્ઞાસા પણ ન કરી શકે. અર્થાત્ તેનામાં સમજણની નાલાયકતા છે એટલું જ નહિ, પણ જિજ્ઞાસાની પણ લાયકાત નથી.

પરમાત્મા, મોક્ષ, 'યોગ, વગેરે એવી જાણી ચીજો છે, એ એવી ટોટિની છે, કે એની જિજ્ઞાસા યવામાં પણ યોગ્યતા જોઈએ ! ત્યારે જો જિજ્ઞાસા જ હજી જાગી નહિ, તો ઉપરનાં પગથિયાં તો આવે જ ક્યાંથી ? જો એ જિજ્ઞાસાનાં પગથિયાં નથી, તો પછી પાપકાર્યોની જિજ્ઞાસાનાં અને એની આગળનાં પગથિયાં એના શિરે લખાયેલાં જ છે. એટલે ? એટલે એ કે આ મોહ તમને ઠગી રહ્યો છે. તમારે જો પરમાત્મા-મોક્ષ વગેરે જાણવા-સમજવાની અને વિચારવાની ગરજ નથી, તો જડની જિજ્ઞાસા વગેરેની આખીય મશીનરી તમારા હિલમાં કામ કરતી રહેશે. એમાં અહીંય ગદ્દા-ગુલામી અને પરલવેય.

✓ એક આત્માને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા થાય. જિજ્ઞાસા પછી પૂછવા સાંભળવાની ઇચ્છા, એટલે કે શુશ્રૂષા થાય; પૂછવા માટે જવાની ઇચ્છા કરે. જઈને પૂછે-સાંભળે, સમજે. સમજીને અંગીકાર કર્યા પછીની અમલની અવસ્થા ધરે. શ્રાવકપણું પાળે. આ બધા પગથિયામાં ચઢતે ક્રમે અસંખ્યશુણ-અસંખ્યશુણ કર્મનિર્જસનો લાલ પામે. અંગીકારમાં શું કરવાનું ? સમ્યક્ત્વ. સમ્યક્ત્વ એટલે સાંભળેલા તત્ત્વ પર સચોટ હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધા. તે માટે શ્રવણ જોઈએ. આ માટે કોઈ તત્ત્વ કહેનારની પામે જવું જોઈએ. આ માટે અંતરમાં જિજ્ઞાસા-શુશ્રૂષા જાગવી જોઈએ. જિજ્ઞાસા ઉપરની જે બધી વાતો છે તે આગળ આગળ અસંખ્યશુણ અસંખ્યશુણ કર્મની નિર્જસ કરાવનારી છે.

નિજાગ્યા વગેરેની સદસ્યમય કિંમત:—તમને આ વાતો

મામૂલી લાગેને ? ‘હા’ કહો છે ? તમારા મનને એટલુ તો થાય છે કે આ માનવલવમાં, બાઈ ! ધર્મ લેઈએ તો ખરો. પણ ‘આ માનવ જીવનમાં પૈસા-મુખમગવડ લેઈએ, એના વિના ન જ ચાલે,’ એ હૈયે કેવું વચું છે ? એમાં જો ધારણા કરતાં વધુ મર્યું. તો ત્યાં હૈયાના આનંદનો ઉછાળો કેવો ? અપરંપાર ! અને આ તત્ત્વો, ધારણા નહોતી તેટલા વિપુલ પ્રમાણમાં મર્યા, છતાં ઉછાળો કેટલો ? અથકાર જે ઇચ્છાયોગથી પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે, તે ઇચ્છા યોગની પહેલી શત્તમાં ‘કરવાની ઇચ્છા’ છે. કરવાની ઇચ્છા તત્ત્વનિજાસાથી મળી છે,

(૧) એક નાવની માચી નિજાગ્યા થાય એટલે આત્મા ગુણશ્રેણિએ ચઢ્યો મમજો.

(૨) એથી આગળ એમ થયું કે “લાવ પૂછુ !” ત્યાં અહં-લાવ ધર્યાં ?

(૩) “લાવ જઈ પૂછવા માટે,” એમ કરી ચાલ્યો એટલે વીર્યાન્તરાય તોડ્યો.

(૪) જઈને શ્રવણ કરવા લાગ્યો, અને મમજવા-સ્વીકારવા માંડ્યું, ત્યાં પમાન્નો ત્યાગ કર્યો એટલે ગુણશ્રેણિ ચઢી.

જો જો કેવી કમથ: ગુણશ્રેણિ એટલે અધિકાધિક કર્મ દાય થઈ ચૂકેલ છે. સાચી પૂછવાની ઇચ્છામાં જે ગુણશ્રેણિ, તે કરતાં શ્રવણમાં વધુ. ધારણર શ્રવણ કરે છે, ને લાગે છે કે આ સ્વીકારવા જેવું છે, એટલે પાછી ગુણશ્રેણિ વધી. અને ન્યારે એ સ્વીકારી રહ્યો છે, ત્યારે તો વળી ચોર ગુણશ્રેણિ ચઢી. સ્વીકાર્યા પછી “અહો હું પામ્યો !” એટલે પાછી ચઢી ! કોડ પૂર્વોત્તું અગ્નિ પાળતો હોય, અને આમ સમાન સ્થિતિમાં રહેતો હોય, પણ ન્યારે શુભવિચારોની

ત્રેણિમાં ચઢી શુભધ્યાનની ત્રેણિ ચઢે એટલે, જરૂર પડે અંત-
સુહૃતમાં ઠેઠ તેમજે શુણ્ઠાણે જઈને જોસે ! વીતરાગ સર્વજ થાય !
બધે નિકાલ તરતમાં થવા માંડે !

આત્મનિરીક્ષણ :—ખૂણી તો એ છે કે ‘અત્યાર સુધી
ભૂતકાળનો સંસાર કેવો અને કેટલો કહોળ્યો ? શું શું કમાઈ કરી ?
શું અત્યારે પરિસ્થિતિ છે ? પાપી છે કે ધર્મી ? સાધુ છે કે શ્રાવક ?
આરંભ-સમારંભવાળો છે કે આરંભ વિનાનો ?’ આ કાંઈ પૂછવાનું
નહિ ! શુદ્ધ આત્મનિરીક્ષણ કરતાં જીવ શુભવિચારની ધારાએ
ચઢવા માંડ્યો, શુણ્ઠાણે ચઢવા માંડ્યો, એટલે અસંખ્યશુણ્ઠ
અસંખ્યશુણ્ઠ કર્મ નિર્જશ કરતો ચાલ્યો ! હવે સાથે પ્રથમ સંઘયણ
જો ચારી આપે અને શુભ ધ્યાનની ધારા વધતી જ ચાલે તો સકલ
ઘાતી કર્મ ખપાવી કેવળજ્ઞાન સુધી ચ પહોંચી શકે ! દંઢપ્રહારીનું
જીવન કેવું ? અર્જુનમાલીની દશા કેવી ? આંઝરીયા મુનિનો ખુની
રાજા કેવો ? પાપમય; છતાં એ શુભ વિચારણા અને શુભ ધ્યાનના
બળે કેવળજ્ઞાની સર્વજ બન્યા ! !

પૂર્વના ઉન્નતિવાળો કાળ :—શુણ્ઠસાગર ચોરીમાં બેઠા હતા.
દેખાવમાં લોકમાં શું દેખાતું હતું ? ઘણો ભાગ્યશાળી ! આઠ
કન્યાઓ પોતાનો હાથ એના હાથમાં આપી રહી છે ! હાથમાં હાથ
છે ! એકનો નહિ, આઠનો ! રત્નસંચય એમના પિતા, એ સાથેસાથ
રત્નના મંચયવાળા. અર્થાત્ મહા સમૃદ્ધિશાલી. એમનો આ સૌભાગી
પુત્ર છે ! ધામધૂમથી વિવાહ-ઉત્સવ ઉજવાય છે. શું આ સ્થિતિ
કેવળજ્ઞાન પામવા માટે યોગ્ય ગણાય ? પણ શુણ્ઠસાગરે જે
શુરને જોયા હતા, તે તો હજુ છઠ્ઠા અને સાતમા શુણ્ઠ-
ઠાણામાં અટકેલા હશે ! છદ્મસ્થપણામાં હશે ! ત્યારે શુણ્ઠસાગર
કેવળજ્ઞાનની તૈયારી કરે છે ! તેમજે શુણ્ઠાણે વીતરાગ સર્વજ
બનવાની તૈયારી કરે છે !

ગુણશ્રેણિના ગજબ ચમત્કાર :—

આમ તો અત્યારે ગુણસાગર પાણિગ્રહણ કરી રહ્યા છે. એક રૂપસુંદરી સાથે નહિ, આઠ સાથે ! તમારી દૃષ્ટિએ આ વિપયતૃષ્ણા કેટલી ગણાય ? ત્યારે એમની લક્ષ્મીમાં કેવું ? સંપત્તિય વિપુલ ! અને મોટા ઘરમાં આરભસમારંભનું પૂછવું જ શું ? તે તો ઠીક ઠીક હોય. આવી સ્થિતિમાં કેવળજ્ઞાન હોતું હશે ? હા, હોય. ગૃહસ્થનેય ને ગુણશ્રેણિએ ચઢતાં આવડે તો કેવળજ્ઞાન પણ મળે ! ન મળે એમ નહિ. અને સાધુ હોય અને ગુણશ્રેણિએ ચઢતાં ન આવડે તો તે કયી સ્થિતિમાં મૂકાય ? શુભ ગમે તેવી સ્થિતિમાં બેઠા હોય પણ ગુણહાણીની પગથાળીએ ચઢતાં આવડે, એટલે અસંખ્યગુણ અમખ્યગુણ કમનિર્જરા કરતો ચાલે ! અને ને સંઘયણ ચારી આપે તો ક્ષપકશ્રેણિના ઉચ્ચ પગથીયે પહોંચી, કેવળજ્ઞાન લઈને સ્થિર થાય. ગુણશ્રેણિમાં શુ કરવાનું ? શુલ ધ્યાનની ધારાએ આત્માને પુદ્ગલના ગગમાંથી બેચી લઈ શુદ્ધ સ્વભાવમાં ચઢાવી દેવાનો.

લોક અને ગુણમાગરના દૃષ્ટિભેદ — ગુણસાગર એટલે ગુણનો

સાગર ! ગુણનું ખાળોચીયું નહિ.

લોક સમજે છે કે “આઠેય મુખ આપનારી. એટલી સાથે કોણ આપે છે !”

આ સમજે છે કે ‘આ એક-બે નહિ, પણ આઠ-આઠના બંધનમાં પડ્યો !’

લોક સમજે છે કે ‘આ આઠને પરણ્યા પછી નેને એનો વૈભવ અને વિલાસ !’

આ સમજે છે કે ‘આ લપમાંથી ક્યારે છૂટું, ને ક્યારે ગુરુદેવ પામે જીવ ચારિત્ર લઉં !’

દેવાં હૃદય અને કયી સમજ એમનામાં હશે ! (૧) વૈભવ વિપુલ હતો પણ તે કોઈની ગુલામી કરાવે તેવો વૈભવ નહોતો !

(૨) વિલાસ સુલભ હતા, પરંતુ તે ટોણા-ટપકા ખાવાની સ્થિતિના વિલાસ નહોતા ! (૩) ઘર કુટુંબ વિસ્તારવાળું અને તેમ હતું, છતાં ત્યાં કલેશ ને કંકસ હોય તેવું ઘર નહોતું ! આવી મહાસુખદ સ્થિતિ છતાં ગુણસાગર વૈરાગ્યના આસમાનમાં ઉડતા હતા ! તે કેમ બન્યું ? વિચરતા તીર્થ કર ભગવાન પધાર્યા હોય તેવું પુણ્ય નહોતું ? ત્યારે હતું શું ? વિવેકવાળું જાનિસ્મરણ. જાનિસ્મરણમાં શું વિચાર્યું ? અહિં જો આરાધના ચૂકી જઈશું તો ભૂતકાળના પંડિત એવા આપણે અહિંયા વર્તમાનના મૂર્ખ બનશું ! ! ભૂતકાળના પંડિત એટલે સારી આરાધના કરી માનવતા કમાયેલા. વર્તમાનના મૂર્ખ એટલે ભવિષ્યમાં ભ્રષ્ટ, પતિત, અને અતિ દુઃખિત કરે તેવું કરનારા. ! પૂર્વે આરાધના કરી હતી માટે પંડિત એવા એમણે અનુત્તર વિમાનજોયું હતું, અને અહીં પાણુ ઉત્તમ કુળ અને ધર્મસામગ્રી મળી; તે હવે વર્તમાનના મૂર્ખ નહિ થયાનું. જેટલા પ્રમાણમાં જીવે દુન્યવી ચાળા જેટલા જોશોરથી પૂર્વે કર્યા, એટલા જ જોરજોરથી એટલા ચારિત્ર અને તપ આરાધી કર્મ-નિર્જરા કરવાની ! જેવી સંસારમાં ઘોર અજ્ઞાન-દશા હતી, ચારિત્ર લીધા પછી તેટલા જ

ચોક્કમ પ્રકારની યોજના વિચારી, તેનો મચોટ અમલ કરવાથી (૩) આત્મા ઇન્દ્રિયોની પાછળ પૂર્વે જેટલો શુભામ હતો તે હવે પોતે ઇન્દ્રિયો પર જતમગાર બની જવો જોઈએ ત્રીધેમી ધુનહિ તો બળાત્કારે પણ ઇન્દ્રિયોને વિગયોમાં જતી અટકાવવાની.) બાદી (૪) ત્યાં જીવનની અતિ જરૂરિયાતોમાં ઇન્દ્રિયોને રોકવાનું આપણું ચલણ નથી ત્યાં પણ આપણે ઇચ્છાપૂર્વક ન જ દોડી જઈએ. ત્યાં કચવાતે દિલે અને, જલદી પાછા વળી જવાની તૈયારી માથે જઈએ

શુભસાગરની યાનનારા (૫) દેવશુર નહોતા મળ્યા ત્યાં સુધી આગસ અને પ્રમાદમાં હતા હવે ઉદ્ધમ કરવાનો ! (૬) જે મોહની શુભામી હતી તેને હઠાવી, હવે માનસિક સ્વચ્છંદતાને શુરુપાગ્ન્યની પોલાદી સાકળોથી કબજે કરવાની ! (૭) ચેકડા મારતા હતા, તેટલા જ શાંત બનીને બેસવાનું ! (૮) જે પ્રકારની અજ્ઞાન અને મોહ દશામાં રજાગતા હતા, તેથી વધુ પ્રમાણમાં જ્ઞાનદશા અને નિર્મોહ દશામાં રમવાનું ! એટલે શુભસાગર ચોરીમાં બેઠા એ ભાવના કરે છે કે, “સદ્ગુરુ પાસે જઈ સયમ લઈશ ! નિર્ભય શુભજ્ઞાન ભણીશ ! નિત્યશુભ વિનય કરીશ ! કંઠાર તપ તપીશ ! નિર્દોષ રૂક્ષ ગોચરીથી નિર્વાહ ચલાવીશ ! કામ કપાયને ભગાડી, મહા સુદર જીવન બનાવીશ ! સંયમ યોગમાં સ્થિર થઈ જીવિત-મરણને વિષે સમભાવ કેળવી મોહ શત્રુને હણીશ !”

આ નવ આત્માઓ શું કરે છે ? ગુણશ્રેણિએ કૂદકે ભૂસકે ચઢી રહ્યા છે ! સમભાવનું એટલું બધું ઓજસ આવી ગયું છે, કે કોઈ એક જણ આવીને કહે કે ખીણ મિનીટે તમારૂં મૃત્યું છે ! ને ખીજે આવીને કહે કે, 'તમારૂં લાખ વર્ષનું આયુષ્ય થયું !' તો આ બન્ને તરફ હૃદયમાં કંઈ ફેર નહિ ! સામે લાવી કોઈ હીરાના ઢગલા ભેટ કરે, કે ઘરમાં પડેલા ઝવેરાતની માટી થઈ જાય, તોય એ બંને પ્રત્યે હૃયામાં કોઈ આનંદ કે શોક નહિ ! એકબીજાની પ્રતિસ્પર્ધા એવી ણંનેય વિવિધ સ્થિતિમાં આત્માની દર્પણ જેવી અવિકૃત અવસ્થા ! એ વિચારે છે કે "મોહના જેટલા શત્રુ આવશે, તેનો મયમથી પરમાત્માએ આપેલા દશ પ્રકારના યતિ-ધર્મના શસ્ત્રોથી નાશ કરી નાખીશું ! ક્રોધ કે અભિમાન, હિંસા કે જુઠ, કોઈ મોહ રિપુને હલો નહિ રહેવા દઈએ." કવિ એમની સ્થિતિ રજૂ કરે છે —

સંયમ લેઈ સુગુરૂં દંને. તપ તપશું મનોહારી રે લો...અહો તપઃ
 જીવત મરણે સમપાશું,
 સમનૃષ-મણિ ગણશું રે લો...અહો સમઃ
 સંયમ યોગે ધિર ધર્મ;
 મોહ રિપુને હણશું રે લો..
 અહો ! મોહ, રિપુને હણશું રે લો...
 અમે પણ સંયમ સાધશું, નાથ નગીનાની સાથે રે લો...

મોહના સ્થાનમાં ધર્મનાં તાન—એક વાર મંથન-યોગમાં સ્થિર થઈ, મોહના મુલટોને લગાડી મૂકવાના ! પછી નિરાંત ! એક તત્વની માચી જિજ્ઞાસા વધારી જીવ આગળ વધ્યો, એટલે તો પછી ઉપજ્યો ગુણશ્રેણિના માર્ગે. અહીં એક બાજુ લગ્નનાં વાત્તાં વાગી રહ્યા છે, મગલ વર્તાઈ રહ્યા છે, એ તમારે મંચારીને મન તો ભલ્લે ઉત્સવનો પ્રમંગલે ? તે વખતે આ યોગ્ય જીવો જાણે મહાશુર પામે પહોંચી મંથમી થયા ! શુરુ વિનયને તો જાણે આત્મામાં

ઓતપ્રોત કરી દીધો ! મમતા ને સમાધિ વધારતા ગયા ! આત્માના પરિણામ ઉંચા વધતા ચાલ્યા. મામેથી દુનિયાના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ આક્રમણ આવે તો પણ મોહના ચોદાને આત્મવીર્યની સહાય આપવાની વાત નહિ ! સઘળા મોહ પર વિજય મેળવી લીધો ! વિજય મેળવવા માટે જે પુરુષાર્થ કર્યો પડ્યો, તે પુરુષાર્થમાં જુગજુના કર્મ ખેરવી નાખ્યા !

જુજુસાગરની આદર્શ પત્નીઓ :—આ જે ગુણશ્રેણી ચઢી, તેમાં લોક જોતાં રહી ગયા ! ગૌર મતર લણતો રહી ગયો ! માખાપ ઓરતો કરતા રહી ગયા ! અને ગુણસાગરે કેવળજ્ઞાન-કેવળ દર્શન ઉપાજન્યાં ! ત્યારે એ આઠ કન્યાઓ હાલી-મવાલીના ઘરની નહોતી. તેમ મામુલી છવ સાથે સંબંધવાળી નહોતી. એટલે એ પણ શુ કામ બાકી રાખે ? એય ઉચ્ચ લાવનાના આસમાનમાં ઉડવા લાગી. અહીં તો લોક દૃષ્ટિએ મહાન છવન ઉત્સવ હતા. શ્રીમંતના ઘરની કન્યાઓ, રૂપરૂપને અંબાર ! એમાં વળી આ લગ્નના પ્રસંગે આલુપણશુંગારમાં શુ ખામી હોય ? આ જોઈ માતપિતાનું દીલ કેવુંક ઠરે ! એ સ્થિતિમાં લોકને રાગમાં રમતું મૂછી આ કન્યાઓ વીતંગલાવનામાં ચઢી ! સંસારના ઉત્સવો જોઈને હૃદયમાં કકળાટ થાય, તેવા વિરાગી આજે દુનિયામાં કેટલા જોવા મળે ? દુનિયાદારીને ઉત્સવ મંગળ એટલે આત્માના અનુત્સવ—અપમંગળ સર્જાઈ રહ્યા છે— આવું સમજનારને, સમ્યગદર્શન કરનારને હૃદયમાં કકળાટ થાય, નિસાઓ પડે. કન્યાઓ વસ્તુમાં સમ્યગ્દર્શન કરી રહી છે. એમાં એમણે પણ પતિની પાછળ ક્ષપકશ્રેણીની ગાડીએ સિધાવ્યું. ઘનઘાતી કર્મો ચોરીમાં હસ્તમેલાપની મોહની રમત વખતે ઉરાડીને એ કેલજ્ઞાન પામી ! આપણે ચોરી તો નહિ પણ ઉપાશ્રયમાં; તેમજ મોહની રમત નહિ, પણ જિનવાણી શ્રવણ કરતાં, કેટલા કર્મ ઉરાડી ક્યાં પહોંચી રહ્યા છીએ, એ તપાસવા જેવું છે.

ગજસુકુમાળ પર પ્રભુદયા:—ગજસુકુમાળને જંગલમાં જતાં જોઈ નેમનાથ પ્રભુને કકળાટ ન થાય ? સગડી માથે મુકાઈ તે પહેલાં પણ અને તે વખતેય પ્રભુ જ્ઞાનથી જોતા જ હતા ! કેવળ-જ્ઞાનથી પ્રભુ નિહાળી રહ્યા હતા કે આ સસરો સોમીલ આ કુલડાના માથે કેવા ખેરના અંગારા ભરી રહ્યો છે ! મુકોમળ માથું કેવું લડલડ મળગી રહ્યું છે ! અગ્નિ અંદર પેઠો છે, ને કુણા મગજને શેષી બાળી ભસ્મ કરી રહ્યો છે ! એમાં કેટકેટલી પારાવાર વેદના છે, તે પણ પ્રભુ બરાબર જોઈ રહ્યા હતા ! છતાં એ જ્ઞાની સાથે જોતા હતા કે ‘એના અશુભ કર્મના ઉદયના ઉપદ્રવમાં તેના આત્મા માટે મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. સંસારના ઉત્સવમાં તો આત્માની હોળી સર્જાઈ રહી હોય છે !’ આવું દર્શન સમ્યગ્દષ્ટિ નહિ કરે તો કોણ કરશે ? ભલે અગ્નિ ભયંકર, પણ એ તો માત્ર બંધનભૂત કાયાની રાખ કરે, આત્માની નહિ ! આત્માના તો એ અગ્નિ જન્મોજન્મના કર્મે કચરા સાફ કરી રહ્યો છે ! ભગવાનના દીલમાં કેમ અરેશટી નહિ ? કેમકે ભગવાન સ્વયં વીતરાગ તો છે જ, પણ આ તો એ જુએ છે કે ગજસુકુમાળ પણ ત્યાં કર્મના ઉપદ્રવમાં વીતરાગ બની મોક્ષ વરવાનો મહોત્સવ ઉજવશે ! અનંતી ભવ પરંપરાનો અંત આણશે ! કદની શી કિંમત હતી જો લાભ અગણ્ય-અચિંત્ય થતો હોય તો ?

શુભ ભાવનામાં ચઢ્યા પછી વિમાન જેવી માવધાની જરૂરી —

જ્યાં શુભસાગરના લગ્ન મહોત્સવ ઉજવાઈ જવા કાળે માળાપને કદાચ થતું હશે કે, શુભસાગર કહી દેશે કાલ પ્રભાતે કે ‘દીક્ષાનો વિચાર તો છે પણ આજે નહિ, થોડા વખત પછી ! તે મારી ખાતર નહિ, તમારી ખાતર !’ ચોરતા ને અરમાન માળાપને થતા હોય કે ન થતા હોય, પણ અહીં તો પુત્રરત્નને અદ્ધર આકાશમાં ઉચ્ચ ભાવનાના વિમાનમાં ઉડવાની વાત છે. ઉત્તમ કોટિના અધ્યવસાય તે વિમાન છે. પગ નીચે મૂકવાનું કામ નહિ. અર્થાત્

જમીનને અડી રહેવાની હવે જરૂર નહિ. પછી સંસારનું કંઈ દેખાઈ ગયું, કે મેલે એને નીચે પડતું ! પણ જો પોતે જ પડતું મૂકે તો ? તો શું ? વિમાનને એટલે કે શુભ વિચારધારાને જતી કરી તો ભાઈ આવ્યા નીચે મલિન આંસારિક ભાવના તળ પર ! એ તો શુભ ભાવનાને પકડીને બેસી રહેતાં જો આવડે તો એ વિમાનના સ્વભાવ, કે ઉચે ઉચે લઇ જાય; અર્થાત્ વિચારણાની ધારા ઊંચી વધે, અને આત્મ-ઉન્નતિ પણ અધિકાધિક ખીલે ! ✓

ધર્મક્રિયાનો પ્રભાવ શુભશ્રેણિથી શુભાય : પરિણામની ધારા પર, વિચારના ઉચ્ચ પગથિયાં પર, ને શુદ્ધ અધ્યવસાયની નિસરણી પર ચઢતાં આવડે, તો અધિક ને અધિક આત્મવિકાસ સધાતો ચાલે ! એવી જ દોઢ શુભશ્રેણિમાં સંગમ ગોવાળીએ એ શાક્ષિભદ્ર જાન્યો ! હાથી એ મેઘકુમાર જાન્યો ! લિખારી એ સપ્રતિ રાજા થયો ! સૂર્ય એ ધરભ્રુન્દ્ર જાન્યો ! આ બધું શુભ વિચારસરણીની વૃદ્ધિગત ધારાના પ્રતાપે ! જો એને ન આવકારીએ તો, પછી દુઃકડા કષાળમાં શું લખાવાનું ? પાપ કેળવું, મેળવું ને કળવે કડું, એજ ને ? જેવો પેલો શુભશ્રેણિમાં અધિકાધિક કર્મ નિર્જન કરતો ચાલે, તેમ હલકી ભાવનામાં આ અધિકાધિક પાપ બંધ કરતો ચાલે ! એક બાજુ શુભશ્રેણિની ઊંચી ઊંચી પાથરી, ને બીજી બાજુ હલકી ભાવનામાં દોષનું ભોંયડું ! એક બાજુ શુભોને ધસાગે, ત્યારે બીજી બાજુ કુવિકલ્પોનો ધસારો !

શુભો, જીવને સ્વભાવભૂત શું છે-સતત શુભ વિચારો ? કે કનિકલ્પો ? :—શુભ વિચારો માટે કેલ્પ નિયત કાળ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કે માવની સહ જોવાની જરૂર નથી. સઘળો કાળ, સઘળું ક્ષેત્ર, મઘળા સંયોગો, ને મઘળી પરિસ્થિતિ, શુભ વિચાર કરવો હોય તો નડતર રૂપ નથી. ગરીબ માણસ શુભવિચાર કરે તો ફળે નહિ, અને તવંગર કરે તો જ ફળ મેલે, તેવું નથી. ધરમાં કરે તો નિષ્ફળ, ને ઉપાશ્રય-મંદિરમાં કરે તો ફળે, તેવું પણ નથી. સર્વકાળ, સર્વક્ષેત્ર, અને સર્વ

દ્રવ્યના સંયોગ નિર્જશ માટે ને શુભવિચારણા માટે બનાવી શકાય છે. એટલું ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ કે માનવ ભવમાં શુભ વિચારણાના સતત પ્રવાહની સારી તક છે. એ જો શુભાવી તો સમજે કે પછી તો મનુષ્યપણામાં વાવેલા કુસંસ્કારો ભવિષ્યમાં ભયંકર નીવડશે. જેમ ક્ષેત્રમાં પડેલા દાણામાંથી અનેક છોડ, ને તેમાંથી અનેક નવા દાણા, અને તેમાંથી વળી નવા છોડ થાય. તેમ આ કુસંસ્કારના ખીજને જો અહીં પોખ્યા તો ભવાંતરમાં તે વૃદ્ધિ જ પામવાના ! શુભવિચારોના અભાવે ખોટા વિકલ્પો એટલા બધા જાણે સ્વભાવભૂત બની ગયા છે કે, સામે કોઈપણ પાત્ર આવ્યું કે મલિન સંસ્કારો જાણે તરત જ આત્મામાં જાગવા માંડે છે ! પછી ભલેને મતી સી સામે આવે ! અને કુવિકલ્પોથી આત્માને ભરી દીધો હોય એટલે આત્માનુ વલણ કુવિચારો તરફ જ જાય. સંયોગોમાં એ તાકાત છે કે ઉદયમાં વર્તતા કર્મને દુષ્ટીને ખીજ ઉદયમાં લઈ જાય. પણ શુભવિચારણા તો, જો અધો જોરદાર પુરુષાર્થ ચાલુ રહ્યો હોય, તો ઘડતર એવું કરી નાખે કે ગમે તેવા સંયોગો આવે પણ શુભવિચારણા જ ચાલે.]

જહ પુદ્ગલના ખીલે ખંધાયેલું જગત દોડે તોય જહના મીમાડામાં :—ધર્મક્રિયા એ નિશાળ છે; ને એમાં ચતિકૂળતાની કમોટી એ પરીક્ષા હોલ છે (ક્રિયાની નિશાળમાં શુ શીખશે ? શુભ-વિચારણા કરવાનું અને શુભ અધ્યવસાય વધારવાનું, તથા ઉપસર્ગ-પરીસહ, પ્રતિકૂલ વાતાવરણ વગેરે કમોટીમાં જરાબર ટકો એ રીતે તૈયાર થવાનું.) એમાં પાસ થયા એટલે મમજો કે આત્માનુ ઓજસ વધ્યું, કલાસ ચઢ્યો, મોહના સુલટને ધક્કો લાગ્યો. પૂર્વે કુસંસ્કારો ગમે તેટલા પોપાઈ ગયા હોય, પણ હવે ધ્યાનને નવો પુરુષાર્થ જો જોરદાર જગાવો, તો કુસંસ્કારો એવા તડે કે એમાં આત્માની પહેલાંની વલણની સ્થિતિ આખી બદલાઈ જાય. પરમાત્મા યોગીગમ્ય છે. અયોગીગમ્ય નથી. અયોગીને પરમાત્માની જિજ્ઞાસા નહિ.

કારણ કે કુવલણ, અને કુવિકલ્પો સિવાય ખીલે કોઈ એને ધંધો નથી. નવરો પડ્યો, ચાલ્યો કુવિચાર! આવું ક્યાં સુધી ચાલે? ત્યાં સુધી સંસારનો પક્ષપાત હોય ત્યાં સુધી. રાત ને દિ' આ દુનિયાના જડ પદાર્થોના કુડાળામાં જ એ કેવળ ફરવાનો! પુદ્ગલના ખીલે ગંધાયેલું જગત દોટ મૂકે તો પણ હોય ક્યાં? જડના જ સીમાડામાં! ત્યાં એની જાંધી હોંશિયારી છે. ધીખતો પુરુષાર્થ છે. ઘોર આદતમાંથી પણ સ્વાર્થને સાધી લેવાની કળા જગત પાસે છે! તેમ આપત્તિ વખતે આત્મહિતને સાધી લેવાની કળા જનના ભક્ત પાસે ન હોય?

બળ, બુદ્ધિ અને પુણ્ય શા માટે :—લક્ષ્મણના મૃત્યુથી રામચંદ્રજી ગાંડા જેવા થાય છે. એ શું રાજ્ય સંભાળે? ત્યારે રાજ્ય સંભાળવાના અધિકારી કોણ? લવણ અને અંકુશ (લવ ને કુશ). પણ એ શુ કરે છે તે જુઓ. એ વિચારે છે કે 'જે આ રાજ્યના મોહમાં ફસાઈશું તો આત્મહિત શુભાવશું.' રાજ્ય, રમણી વગેરે ઘંટીના પડ છે. ભોગના લોભે એમાં જે એકવાર માથું ઘાલી એને ગળામાં લીધા, તો પછી બસ! જિંદગીભર ઉપાડીને ફરો! લવણ-અંકુશ તરત જ ત્યાંથી ચાલી નીકળીને ચારિત્ર શ્રદ્ધણું કરે છે! લક્ષ્મી સદાય નધણિયાતી જ છે. તેના ઘણી થવાના કોડ હું કહું, એવી ગાંડાઈ તેમનામાં નહોતી. કાકાના મૃત્યુનો, અને પિતાના ખેદનો આઘાત બાળુએ મૂકી ચારિત્રની રત્ન માગી. રામચંદ્રજી અને સીતાજીના કોમળ પુખ્ત જેવા આ બે બાળકો, વિચારો કે ક્યી લગનીમાં છે! પુણ્યવાન એવા કે એમને રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણ પણ જીતી શકે નહિ! છતાં તે અતુલ બળ એમણે શામાં ખર્ચ્યા? ચારિત્ર પાળી કર્મ બપાવી, અનંતબળી બનવામાં; નહિ કે સંસારમાં મહાલી કર્મના સંકળમાં વધારે ફસાઈ નિર્જાળ થવામાં. એમની પાસે બુદ્ધિ હતી, તે કેવળજ્ઞાન લેવા માટે હતી. કિંતુ

એકેન્દ્રિય નિગોદિયા ળનવા માટે નહિ ! અહીં એમને જે વિપુલ મુખ હતા, તેમાંથી નીકળી અનંત મુખમાં જવા માટે, પણ નહિ કે અનંત દુઃખમાં પટકાવા માટે ! આ ક્યારે બને ? ચારિત્ર ધર્મની સાધના હોય તો બને. સ્વાધ્યાય, વિવેક, અને સહિષ્ણુતામાં અત્યંત નિપુણ બનતાં જો આવડે, તો ધર્મ સાધના એવી સરસ થાય કે પછી અનંત કાળને માટે કોઈથી ન લુટાય તેવા અનંત મુખ મળે ! સમિતિ ગુપ્તિના ધોરણે જ ન્યારે મન, વચન અને કાયાને પ્રવર્તાવે, ન્યારે કુવિકલ્પો છોડી સ્વભાવતઃ શુભવિચારણાની ધારામાં આવે, ત્યારે ચારિત્ર ધર્મની સાધના જોરદાર થાય.

શુભ ભાવનાથી ત્રણ તત્ત્વની સિદ્ધિ :—શુભવિચારણામાંથી શુભધ્યાન બને, અને તેથી સારામાં સારો કર્મની નિર્જગ થાય. વિચારણામાં એકાગ્ર બને તેટલો સમય દુનિયાને એ ભૂલી જાય છે. એ વિચાર ધર્મધ્યાનના પ્રકારમાં આવે છે ધ્યાન એ અભ્યન્તર તપ હોવાથી દર્મ નિર્જરા કરાવે છે. વળી શુભ-વિચાર એ માનસિક શુભક્રિયા છે. એ શુભ આસ્રવ હોવાથી પુણ્ય બંધાવે છે. તેમ જ શુભ ભાવના એ સંવર હોવાથી પાપને રોકે છે. આમ શુભ વિચારણામાં ત્રણ તત્ત્વના મિશ્રણ છે. શુભ વિચારણા રૂપી મનની શુભક્રિયા એટલે શુભ આશ્રવ; શુભ ભાવના એ અશુભ ક્રિયાની અટકાયત, એટલે સંવર. અને શુભધ્યાન એ નિર્જરા તત્ત્વ સંવર નવાં પાપ અટકાવે છે, અને શુભધ્યાન રૂપ તપ જુનાં સિલિકે રહેલાં પાપનો નાશ કરે છે. શુભધ્યાનમાં એકાગ્રતાવાળો ઉપયોગ છે. એકાગ્રતા એટલે એક વિચાર પર સ્થિરતા. એટલે જ ધ્યાનની સારી એકાગ્રતાની કિંમત મહાન છે. એકાગ્રતા જો અશુભ હોય તો દુર્ધ્યાન થવાથી એ લાયકર છે. વિચાર કરે તેટલી મનની ક્રિયા છે, અને એકાગ્રતા એટલે સ્થિરતા છે મનની પવિત્રતા સતી બીનું કામ આપે છે. ત્યારે તે સતીને દેશવટો એટલે? પછી આત્માની સંપૂર્ણ

જનનાર વેશ્યા જેવી અપવિત્રતાનું સેવન થાય છે. વિચાર
અન વાણીનો પ્રમાદ આત્મા પર ભેરદાર, એટલે પછી તે જ પ્રમાણે
આત્મા ખેંચાય છે. એટલે પવિત્ર મન જે સદા મુંદર વિચારણા,
મુંદર ભાવના અને મુંદર મનોરથમાં રમતું હોય તો આત્માના
આકર્ષણ ઉચ્ચ કર્તવ્ય તરફ થવાના.

સંસારને ઓળખી લેા તો મન નહિ બગડે :—આયં દેશમાં

આધુનિક જડવાદના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયેલા અને અનાયને
છાજે તેવા ઉદ્ભટ જીવન જીવતા થઈ ગયેલા દીકરા દીકરીને ત્યારે
માતપિતા શિખામણ આપે છે, ત્યારે એ નવી પ્રજા ગુસ્સે થાય છે.
એમને નથી માતાની પરવા, નથી બાપની, કે નથી પત્નીની પરવા !
મા-બાપના કુણા દિલને શું થતું હશે ? આના કરતાં વાંઝિયા રહ્યા
હોત તો સારું, એજને ? હ્યો દીકરા દીકરી આવી મળ્યા, એટલે
તમે માનો છો કે સંસારના સુખ મળ્યા ! છતાં રોવાનું ? સંસારના
સુખ કેવાં ? ૧ પુણ્યની સાથે મિશ્રિત થયેલાં પાપનાં કલંકથી
કલંકિત ! સંસારનાં સુખ કેવાં ? ૨. રોજ રડાવે ! નિસાસા
નખાવે તેવા ! સંસારનાં સુખ કેવાં ? ૩. અનેકના પાપોદય
જાગે તો જ મળે તેવા ! સંસારના સુખ કેવાં ? ૪. અનેક કૃતિકદષ્ટો
કરાવે તેવા ! સંસારનાં સુખ કેવાં ? ૫. પરિણામે ભયંકર દુઃખો
લાવે તેવાં ! સંસારનાં આવા કગારા અને હલકટ સુખનાં સ્વરૂપને
જાણનારો સમક્ષિતી જીવ તેનાથી સદા કંટાળેલો, ત્રાસેલો, અને
ભડકેલો રહેવાનો, તથા અને તેટલો અલિપ્ત રહેવાનો જ પ્રયાસ
કરે ! જાણે છે કે ભયંકર કૃતિકદષ્ટો કરાવી દુસંસ્કારો દઢ કરનારા અને
રોડ દુ.ખને દેનારા આ દુન્યવી સુખોથી દુર રહેવામાં જ મઝા છે.
પછી એના માટે મન બગડવાની શી જરૂર ? શુભ વિચારણામાં જ
સદા મસ્ત રહેવું.

વિકલ્પોથી દૂર રહેલી સુરસુંદરીએ સામે મરણ જોઈ, નવકારનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું. ચોર તલવાર ઉગામીને સામે ધસી આવે છે. ખરેખર! કર્મની ગતિ અત્યંત વિચિત્ર છે! તેમ અગમ્ય પણ છે! જાણે શુણ્ની ચઢતી પર અદેખો જનીને એ વેર ન વાળતો હોય જીવ પર! પણ સતી સુરસુંદરીને શીલરક્ષાનો દૃઢ નિર્ધાર છે. પછી પ્રાણ જાય તો પરવા નથી.

સર્જનતાનું મૂલ્ય:—ત્યારે દુર્જનને વળી વિચાર શાનો? નિર્દયતા અને વિના કારણ લડાઈ, ચોરી, લૂંટ, સ્વાર્થ અને અસહિષ્ણુતાનું જ જાણે જીવન! સત્જનન થવું હોય તો બધો વિચાર કરવો પડશે. દયાળુતા, સૌમ્યતા, દાન, પરમાર્થ અને સહિષ્ણુતા વગેરે ખાસ કેળવવા જોઈશે. પછી એ લાભ કેળવવામાં દુન્યવી ગેરલાભ સામું નહિ જોવાય. અર્થાત્ 'સામે કૂર જનીને ખાટી જાય? અને અમે સહિષ્ણુ થઈને શું પૈસા ટકા શુભાવીએ?' એવા એવા વિચાર-ધોરણ નહિ રખાય, જે સર્જન જનવું હોય તો.

નવકારના પ્રભાવે શાસનદેવીને પ્રગટ થઈ જવું પડ્યું! ચોરનો એ હાથ ચંભાવી દે છે! અને ચોરને થપાટ મારે છે. જંગલમાં નિઃશસ્ત્ર, અખળા અને અસહાય સ્થિતિમાં દેખાતી સુરસુંદરીને પણ સાચા ધર્મની ખાટી સહાય હતી. ચોરે ચમત્કાર જોઈ ક્ષમા માગી. સુરસુંદરી ઉદાર દિલે કહે છે, 'ડર નહિ!' ઉત્તમ જીવો જાત પર ખમીનેય જાદલામાં પાછો ક્ષમાનો ધર્મ કરે છે. પદ્મિપતિ સતીને જવા દે છે, એની ઉલો પ્રશંસા કરે છે! ધન્ય નવકાર! જીવનમાં હાલતાં ને ચાલતાં નવકારની રટણ થઈ જવી જોઈએ. એ મહાન દોષ-શુદ્ધિ અને મહાન શુભોદય સાધી આપે છે. એક જાજુ સુરસુંદરી નમસ્કાર મહામંત્રનું ફરી ફરી સ્મરણ કરે છે; કર્મની વિચિત્રતા અને તે ઉત્પન્ન કરનાર આત્માની અનંત અવજન-ચંડાઈનો વિચાર કરે છે. જીવો જાળપણમાં ભણેલા નવ તત્ત્વ કેવા

પ્રવૃત્તચક્ર યોગીમાં એ હોય જ. ઉપરાંત એ અહિંસા
સ્થિર કરવા તથા આત્મસ્વભાવમાં અહિંસાદિ ગુણને ।
લાલસા રાખે. અર્થાત્ એ સ્થિત્થમ અને સિદ્ધિધમ, એ બે ॥૮ અત્યંત
ઝખનાવાળા હોય; અને તેથી જ સદ્ઉપાયમાં પ્રવૃત્ત રહેનારા હોય.
યોગ એટલે માત્ર કોઈ મહાન સમાધિ એમ ન સમજતા. અહિંસા
નત્ય વગેરે પણ યોગ છે. મોક્ષ સાથે આત્માને જે યોગ આપે તે
યોગ. પરમાત્માને નમસ્કાર તે પણ યોગ. મોક્ષને અનુકૂલ કોઈ પણ
વિચાર વાણી કે વર્તાવ, તે યોગ. ગ્રંથનો વિષય યોગની આઠ દૃષ્ટિ
છે. પણ એ ગ્રંથને વિસ્તારતાં પહેલાં પરમાત્માને ઇચ્છાયોગથી
નમસ્કાર કર્યો, એટલે જિજ્ઞાસા થાય કે ઇચ્છાયોગ શું? કેવો?

‘ઇચ્છાયોગમાં ન અભિમાન કે ન અવ્યવસ્થિતતા:—
અહીં ઇચ્છાયોગનું વર્ણન કાંઈ ઇશ્વરપૂર્વક લાવવામાં આવ્યું
છે, એવું નથી. પણ પરમાત્માને જે નમસ્કાર કરીએ છીએ તે કરી
કોટિનો છે, તે બતાવવું છે. (૧) અભિમાન ન થઈ જાય, તેમ (૨)
જઘન્ય કોટિનીય માધનામાં શું આવશ્યક છે તે સમજાય, એ માટે
ઇચ્છા-યોગ સમજવા જેવો છે. એ સમજીએ તો પછી મોટી
સાધના ક્યોની ખોટો ઠેકો રાખવાનું નહિ બને. અસત્યવાદી ન
બનાય એ માટે ગ્રંથકારે કહ્યું કે ‘અમે જે નમસ્કાર કરીએ છીએ
તે ઇચ્છાયોગના ધરનો નમસ્કાર કરીએ છીએ. કાંઈ જાયા ભાવ
કરવાનો દાવો અમે રાખી શકતા નથી, કેમકે એવો નમસ્કાર
કરવાનું હજુ અમે પામ્યા નથી.’ માટે તો ‘નમુત્યુણ્’ સ્તુતિમાં
‘નમસ્કાર કરે છું’ એમ ન કહેતાં, નમસ્કારની પ્રાર્થના કરી કે

પગ નમસ્કાર છે. “ઈક્ષોવિ નમુક્ષારેઃ ત્રિણુવર વસહસ્ત્ર
વદ્ધમાણસ્તસ-ત્રિનવરમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને કરેલા
એક પણ નમસ્કાર સસારસાગરથી તારે છે” આ સામર્થ્યયોગના
નમસ્કારની વાત છે. એ જ તત્કાલ કેવળજ્ઞાનરૂપી જીવનમુક્તિ
લાવી આપે છે. ઈચ્છાયોગના નમસ્કારથી જો મોક્ષ
સીધો મલતો હોય તો પછી દીર્ઘકાળ સુધી આ તપ-તપ
કોણ કરે ? નમસ્કાર કર્યો એટલે પત્યું, મોક્ષ મલી ગયો ! જીવનો
સ્વભાવ મુકોમળ છે. મુકોમળ એવો કે, હા ત. એક જાનુ ભાખ-
રાના મોટામોટા ટુકડા અને એમાં સાકરના આખા નાખેલા ટુકડાનો
ળનાવેલો લાડુ, અને બીજી જાનુ વાટેલી સાકર નાખેલો મુલાયમ
ચુરમાનો લાડુ, એમ મામે અઘ્યા તો બેમાંથી કયો લાડુ ગમે ?
સાકરના ને ભાખરાના ટુકડા ચાવવા પડે એવો લાડુ, કે મોમાં
મુકતાં જ જીભ પર સીધો રસદાર સ્વાદ છૂટે એવો મુલાયમ લાડુ ?
બીજો જ કહેવાના. તો પછી ઈચ્છાયોગના નમસ્કારથી મોક્ષ મલી
જતો હોય તો કોણ બીજી માથાફાડ કરે ? ઈચ્છાયોગથી મોક્ષ મળે
ખરે, પણ એમાંથી આગળ વધીને. શાસ્ત્ર કહે છે ‘તું જ્યારે સામર્થ્ય-
યોગની સાધનામાં આવી નમસ્કાર કરે, પછી મોક્ષ મળે.’ તે પણ
જે શાસ્ત્રયોગના નમસ્કાર સુધી પહોંચ્યો હોય તેને મળે. તે શાસ્ત્ર
યોગનો નમસ્કાર પણ તેને મલે કે જેણે ઈચ્છાયોગના ખૂબખૂબ
નમસ્કાર કર્યા હોય.

ઈચ્છાયાગનું લક્ષણ

ઈચ્છાયાગનુ આ પ્રમાણે લક્ષણ બતાવ

૧. 'કર્તુમિચ્છોઃ' ૨. શ્રુતાર્થસ્ય, ૩. જ્ઞાનિનો.

૪. વિકલો ૫. ધર્મયોગો ય સ ઇચ્છાયોગ ઉચ્યત
ધર્મપ્રવૃત્તિને ઇચ્છાયાગ કહેવાય છે.

પણ તે (૧) વિકલ એટલે ખોડખાંપણવાળો,

(૨) એવો પણ ધર્મયોગ એ ઇચ્છાયાગ છે. ધર્મયોગ એટલે પુરુષાર્થ કરી સાધેલો ધર્મ, એ ઇચ્છાયાગ છે. ધર્મની માત્ર ઇચ્છા એ ઇચ્છાયાગ નહિ. વળી ધર્મયોગ પણ પરાણે થયેલો નહિ, કિંતુ

(૩) કર્તુમિચ્છોઃ—સ્વયં જેને ધર્મ કરવાની ઇચ્છા વર્તે છે, એનો ધર્મ પુરુષાર્થ લેવાનો છે. એટલું જ નહિ કિંતુ

(૪) શ્રુતાર્થસ્ય એટલે ધર્મયોગનુ શાસ્ત્ર જેણે સાંભળ્યું છે તેનો ધર્મયોગ એ ઇચ્છાયાગ. શાસ્ત્ર સાંભળ્યા વિના મનમાની રીતે અને મનમાન્યો ધર્મયોગ થઈ જાય, એ નકામો છે. એ ઇચ્છાયાગમાં નહિ આવે. વળી માત્ર કરવાની ઇચ્છાવાળો અને શાસ્ત્ર સાંભળનારો એટલું જ નહિ ઉપરાંત

(૫) જ્ઞાનિનઃ—જે જ્ઞાની છે, અર્થાત્ સાંભળેલા શાસ્ત્રને સમજનારો છે, એ મુજબ વિધિ અને પોતાની રુખલનાને સમજનારો છે, તેનો યોગ લેવાનો છે. પાછું જ્ઞાની હોવા છતાં

(૬) પ્રમાદિન જે પ્રમાદી છે. એટલે કે શાસ્ત્ર કહેલા ચોખ્ખાં કાળને, તે તે ચોક્કસ આસનમુદ્રાદિને, અને ચોક્કસ વિધિને જે પ્રમાદથી સાચવતો નથી,

૧. આવો ધર્મયોગ એ ઇચ્છાયાગ છે. P-188

ઈચ્છાયાગ એટલે માત્ર ઇચ્છા નથી, પણ ધર્મનો પુરુષાર્થ છે, ધર્મની પ્રવૃત્તિ છે. તે પણ સ્વેચ્છાથી એટલે સજીવથી કરાતી

૦ ૧. કરવાની ઇચ્છાવાળો, ૨. આગમના શ્રોતા અને ૩ જ્ઞાની, છતાં ૪ પ્રમાદીની ૫. ખોડવાળો ૬ ધર્મપ્રવૃત્તિ, તે ઇચ્છાયાગ કહેવાય છે.

અહીં સાધક એટલા પ્રમાદને પરવશ છે કે ધર્મયોગમાં જોડખાંપણ લગાડી દે છે. એ હિંસાએ એ ઇચ્છાયોગી છે. છતાં એ સાચી ધર્મની અભિલાષાવાળો છે, તત્ત્વવેત્તા છે, એ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

ઇચ્છાયોગમાં ચાર ખાસીયત:— કરવાની ઇચ્છા, શાસ્ત્રશ્રવણ, કર્તવ્ય બોધ અને પુરુષાર્થ-ખાસ આ ચાર ખામિયત ઉપર આ ધર્મયોગનો અધિકાર છે, એમ કહેવાય. પણ પ્રમાદમાં હોવાથી વિકલ દશાનો હોવાને લીધે ઇચ્છાયોગની સ્થિતિમાં છે. શાસ્ત્રયોગી તો પ્રમાદ નહિ રાખવાનો; આત્મસત્ત્વથી પ્રમાદ ત્યજવાનો. તેથી તેનો ધર્મયોગ વિકલ નહિ થવાનો, શાસ્ત્રાનુસારી થવાનો. ગાંધાનુસારી એટલે શાસ્ત્રે જેવા કાળને, ક્ષેત્રને, દ્રવ્યને, અને ભાવને સાચવીને ધર્મ કરવાનો કહ્યો છે, તે મુજબ ધરાબર સાચવીને કરે.

અયોત્સર્ગયોગ કરવાનો, એટલે પછી અયોત્સર્ગના દોષો વિનાનો અને પ્રતિજ્ઞાના પાલનથી કરવાનો. જેટલા આગરો રાખ્યા તેટલાથી ઉપરવટ નહિ થઈને કરવાનો. એ રીતે કરે અને તે પણ ધરાબર જિનમુદ્રા સાચવીને, પ્રમાદને ત્યાગીને કરે તો તો શાસ્ત્રયોગનો કઉત્સવ થાય. પાછું આની ઉપર સામર્થ્યયોગ ન આવે ત્યાંસુધી કેવળ જ્ઞાન ન મહે. એનાથી આગળ વધી સામર્થ્યયોગને સાધવાથીજ એ મળે.

ઇચ્છાયોગમાં ખુમારી કે સંતોષ ખાટો છે:—જે શાસ્ત્રયોગ આટલો ઉચ્ચ કોટિનો છતાં સીધો કેવળજ્ઞાન આપનાર નથી, તો તેનાથી નીચેનો ઇચ્છાયોગ સીધો મોક્ષ કેમ જ આપી શકે? આપણે એ ઇચ્છાયોગમાં કદાચ આવ્યા હોઈએ, તો એના પર ધર્મિપણાની કેટલી ખુમારી કરી શકીએ? એવો કેટલો સંતોષ મળી શકીએ, કે ‘અમુક પ્રકારની સાધના મેં કરી લીધી; હવે બચ, આપણે પામી ગયા?’ સાચેસાચ ઇચ્છાયોગના ઘરની આપણી સાધના હોય, તોપણ શાસ્ત્રયોગની આગળ તો તે લુપ્ત છે, એ ધરાબર લક્ષમાં જોઈએ. આને તો આપણી સાધના ઉચ્ચ કોટિના ઇચ્છાયોગના

ઘરનીય નથી લાગતી, તો પછી આવી બોડીખાંબડી ઇન્દ્રિયયોગની સાધના પર ખુમારી કે સંતોષ કોણ અનુભવી શકે? એ કે જે અજ્ઞાન હોય, અથવા ઇન્દ્રિયયોગના ઘરમાં જ ન આવ્યો હોય તો પહેલાં શોધવું પડે કે આપણી પ્રવૃત્તિઓ ઇન્દ્રિયયોગમાં છે કે નહિ? વિનયરત્નને મયમ લીધું અને પાળે છે. તો તે ઇન્દ્રિયયોગની પ્રવૃત્તિ ખરી? ના, નહિ, કેમકે ઇન્દ્રિય ધર્મયોગની નથી; ઇન્દ્રિય તો ઉદ્ધારી રાજાને મારવાની છે. બગલો ધ્યાનથી ઉભો રહ્યો, તે ધ્યાન કહેવાય? ના, તે લુપ્તચાર્દ છે. માટે કહો કે પહેલા યોગના ઘરમાં આવવા ધર્મયોગ સાધવાની પવિત્ર ઇન્દ્રિય જોઈએ.

સામાન્યથી ચારિત્રી માટે જે શરત.—બદ્ધનતથી વિનયરત્ન કાલિકસૂરિજી મહારાજ પાસે આવ્યો; કહે છે, “ચારિત્ર આપો.”

“કેમ વાડે?”

“સંસાર અસાર છે શુ મજા છે?”

“પાળી શકીશ?”

“હા; બરાબર!”

સૂરિજી મહારાજે એને ચારિત્ર આપ્યું. કેમ? જો કે આમ તો દીક્ષાની યોગ્યતા માટે સોળ ગુણ કહ્યા છે, પરંતુ સામાન્યતઃ જે વાત જેનામાં દેખાતી હોય, એ ચારિત્ર માટે યોગ્ય ગણાય. પ્રખર ન્યાયવિશારદ ઉ. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે અધ્યાત્મસારમાં કહ્યું છે કે યો બુદ્ધવા મવનૈર્ગુણ્યં, ધીર સ્યાદ્ વ્રતપાલનૈ. સ યોગ્યો .. એક તો સસારની નિર્ગુણતા અર્થાત્ અમારતા-અપકારિતા જેને અમજાઈ છે, અને બીજું જેનામાં વ્રત-પાલન કરવા જોગી ધીરતા-સ્થિરતા હોય, તે યોગ્ય છે. જમે તેમ થાય પણ વ્રત મૂકે નહિ, તે વ્રત-પાલનની ધીરતાવાળો, અને બીજું ‘સંસાર કોઈ ખૂણામાંય ગુણકારી નથી’ એવી એની નિર્ગુણતાના સચોટ ખ્યાલવાળો, -તે દીક્ષા લેવા માટે યોગ્ય છે. કોઈ આત્મામાં સર્વવિગતિના સાચા લાવ

એ કે નહિ, તે તો કેવળી મર્વજ પરમાત્માજ જોઈ શકે. છદ્મસ્થનું એ ગતું નહિ માટે છદ્મસ્થોએ આ જોવાનું કે માત્રો મંમારની અમારતા નમજો છે? અર્થાત્ મંમાર એ નિર્ગુણ છે, જરાય શુણ્ણકારી નથી, એવું એને લાગ્યું છે? તેમ, એ ત્રત પાળવા માટે બરાબર મજબુત છે?

‘એકાન્ત નિશ્ચયનયનું ખંડન’

એકલા હૃદયના ભાવ પર આલનારને મતે શામનનો વિચ્છેદ —

પ્રશ્ન :—કોઈ એમ આશ્લેષ કરે કે મર્વવિરતિના પરિણામ (આંતરભાવ) નહિ હોય તો વેશથી શુ કરશે? દીક્ષા નકામી જશે. ભાવ વિના શુણ્ણસ્થાનક હોય નહિ. માટે ભાવ પર આધાર મળે!

ઉ૦ :—પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે ‘પણ જો એવું જોવા જઈએ, તો શાસનનો ઉચ્છેદ થઈ જાય. કેમકે હૃદયના ભાવ જોવાનું છદ્મસ્થનું ગતું નથી. એમ છતાંય અમે તને પૂછીએ છીએ કે જેનામાં મર્વવિરતિના પરિણામ હોય, તેને પછી દીક્ષા-વેશ આપીએ તો જ ક્ષપકચ્ચેષ્ટિ માંડે એવું તું માને છે? ના, વેશ વિના જ ભાવથી ક્ષપકચ્ચેષ્ટિ અને કેવળજ્ઞાન મળેલું છે. તેથી વેશની જરૂર ન રહી. પછી તો ભગવાન જેવા પણ ગૌતમસ્વામીને દીક્ષા ન આપી શકે! કેમકે ભગવાન જુએ કે ઈન્દ્રભૂતિજીને મર્વવિરતિના ભાવ થઈ ગયા છે, એટલે કહે કે ‘જેમો હવે દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી. ક્ષપકચ્ચેષ્ટિ પણ એમ જ ભાવથી થઈ જશે.’ આમ આગો દીક્ષા આપવાનો વ્યવહાર બંધ, એટલે પછી શાસન જેવું ગું રહ્યું? એકલા ભાવ પર મદાર બાંધી બાહ્ય વ્યવહારનો નાગ કરનારા એ તો શામનનો વિચ્છેદ કરનાર છે.

કેમકે એમને તો બાહ્ય વેશ, બાહ્ય સાધુચર્યા, ગૃહસ્થોથી તુટી પડતી સાધુમંસ્થા વગેરે જરૂરી ન રહ્યા. કારણ, ભાવ ન હોય તો બધું નકામું, અને ભાવ હોય તો તે બધું ખીનજરૂરી. જ્યારે અહીં

તો પૂર્વોક્ત જે લક્ષણ હોય, પછી ભાવ ન હોય તોય ભાવની ઇચ્છાથી મન્માર્ગનું પાલન કરતાં કરતાં ભાવ આવી જવાના, અને આત્મા આગળ વધી જવાનો. એમ અનંત આત્મા દેહ મોક્ષે પહોંચી ગયા.

‘મુદ્ધ જિતેન્દ્રિયરંધ્રવના છવનમાં વ્યવહાર વિના નિશ્ચય નહિ -
 વીર પ્રભુએ જ્યારે ‘કરેમિ સામાર્થ્ય’ ઉચ્ચર્યું, ત્યારે જ સર્વવિરતિના પરિણામ આવ્યા, પણ ઘર ત્યજીને વરઘોડે નીકળ્યા ત્યારથી નહિ. જો કે દીક્ષા લેવા માટે નીકળ્યા, ત્યારે માએસાય ત્યજી દીધું છે, પણ ત્યાં મુધી પરિણામ નહિ. જાધું ઉતારીને આપી દીધું ત્યાં મુધી પરિણામ નહિ. લોચ ક્યો ત્યાંમુધી પણ નહિ, કિંતુ ‘કરેમિ સમાર્થ્ય’ ઉચ્ચરતી વખતે સર્વવિરતિના ભાવ જાગ્યા, અને ત્યાં જ મન પર્યાયજ્ઞાન પ્રગટ્યું. મનઃપર્યાયજ્ઞાન ૬૬-૭મે શુણ્ઠસ્થાનકે મુનિને જ હોય. જગવાનને મનઃપર્યાયજ્ઞાન દીક્ષા લેતાં થાય જ એવો નિયમ છે. જ્યાંમુધી કરેમિ સમાર્થ્ય ઉચ્ચર્યું નહિ, અને છઠ્ઠું શુણ્ઠસ્થાનકે રૂચ્યું નહિ ત્યાં મુધી મનઃપર્યાય આવ્યું નહિ. એ બતાવે છે કે મુનિપણું અને દીક્ષાના ભાવ ‘કરેમિ સામાર્થ્ય’ વખતે આવ્યા. સંસારનો ત્યાગ, પાછી એની પ્રતિજ્ઞાનું ઉચ્ચારણ, એનું પાલન વગેરેનો વ્યવહાર આદર્યો એટલે જગતના પદાર્થો પર વિરક્તભાવ અમલી થયો, અને તે વિરતિમાં પરિણમ્યો.

વિરતિ ને વિરાગમાં કેર છે, રતિ એટલે આસક્તિ, આકર્ષણ.
 વિરતિ એટલે જેમાંથી આસક્તિ-આકર્ષણનો ભાવ નીકળી ગયો છે. તે રાગ એટલે જગતના પદાર્થો વિષે હિતકારીપણાની બુદ્ધિ અને ઉપાદેયભાવ. એથી આત્માને એ હિતકારી અને ઉપાદેય લાગ્યા કરે. એ ભાવ ઉડી ગયો, તો વિરાગ. સંસારી આત્મા વિરાગી હોઈ શકે છે. સંસાર પર એને હિતકારીપણાનો ભાવ નથી. વિરાગી એમ નથી સમજતો કે સંસાર હિતકારી છે, કે આદરવા જેવો છે.

મંમારને એ નિર્ગુણ સમજે છે, અપકારી સમજે છે, છોડવા જેવો જાણે છે. છતાં હજી મોહના લીધે એના પર રતિ-આસક્તિ થાય થાય છે, જેમ હાથા દરદીને કુપથ્ય પર વિરાગ છતાં જીભને જેંચાણુ થાય છે. વિરતિમાં આવ્યાથી જીવને જગતનું જેંચાણુ કે જગત પર આસક્તિ નથી રહેતી. જાણે અંદરથી સહજભાવે મુગ થાય છે. એવી વિરતિને લાવવા માટે આચાર-પાલનના વ્યવહારની જરૂર છે.

નિશ્ચય એ સ્ટેશન છે, વ્યવહાર એ મુસાફરી છે —

દીક્ષા એ પણ વ્યવહાર છે. ઉપાશ્રયમાં રહેવું તે પણ વ્યવહાર છે. વ્યવહાર વિના ભાવ ન જાગે. એકલા નિશ્ચયથી કોઈની મુક્તિ થઈ નથી. વ્યવહારનું નિમિત્ત પામીને જ મોક્ષ થાય છે. ભરત ચક્રવર્તી જેવામાં જો કે અહીં બાહ્ય દીક્ષાનો વ્યવહાર નહોતો દેખાતો તોય પૂર્વભવમાં તો તે હતો જ. સાચા જિનમતને શરણે જવા જે માગતો હોય, ને એને હૃદયથી સ્વીકારવા માગતો હોય, તે નિશ્ચયમાં મુજાતો નથી, વ્યવહારને મૂકતો નથી. અર્થાત્ વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેને ધરે છે. કેમકે નિશ્ચય આદર્શ છે, વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ છે. નિશ્ચય સ્ટેશન છે. વ્યવહાર મુસાફરી છે. અમદાવાદ સ્ટેશન ઈંદિશામાં છે, એ જાણ્યા વિના ગમે તેટલી મુસાફરી કરે, તે શું કામ લાગે ? તેમ, તે જાણ્યા છતાં મુસાફરી જ ન કરે તો સ્ટેશનને દૂરથી માત્ર જાણ્યાનું જ ને ? પહોંચાય તો નહિ જ.

નિશ્ચય-વ્યવહારની અન્યોન્ય અપેક્ષા — નિશ્ચયનું લક્ષ હોય તો વ્યવહાર શુદ્ધ બને; અને વ્યવહાર શુદ્ધ બને એટલે નિશ્ચય જીવતું ને જાગતું બને. જેવી રીતે વ્યવહાર ધર્મક્રિયાઓ, આપણે અંતરમાં કેવો નિશ્ચય-ધર્મ પામ્યા છીએ, તેનું પ્રતીક છે, તેમ નવો નિશ્ચય પામવા માટે એ સાધનરૂપ પણ છે. નિશ્ચય વ્યવહાર ઉભયને માનનાર આ વિવેક કરી શકે. બાકી એકલાને જ પકડનાર

તો આખી ભીંત જ ભૂલે. તીર્થંકરદેવ ગૃહવાસમાં હોય છે ત્યારે પણ મહાવિરાગ અને ભેદજ્ઞાન ધરાવે છે. કિંતુ પોતાના જીવનમાં પણ માત્ર એકલા ભેદજ્ઞાનથી નથી ચલાવતા. એ પણ કહે છે કે, 'જેવું ભેદજ્ઞાન છે, તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરી દેવો જ ભેદાયે. જે શરીરથી આત્મા જુદો છે, તો માત્ર શરીર સાથે સંબંધ રાખનારા એવા ધરવાસનું આત્માને હવે કામ શું છે ? એ ગૃહવાસ ત્યજી જ દેવો ભેદાયે.' એ હિસાબે એ પરમપુરુષ પણ સંસારના સર્વ સંબંધો ત્યજી ભાવ સાથે ચારિત્ર વ્યવહાર આદરે છે. ચારિત્રવ્યવહાર એટલે વિહાર, તપસ્યા, સમિતિ-શુષ્પિત અને મહાત્મતોનું પાલન વગેરે. એનાથી નિશ્ચયરૂપ ભાવની વૃદ્ધિ કરી કેવળજ્ઞાન મુખી પહોંચે છે.

'શુદ્ધ નિશ્ચય નય'નો બ્રામક શબ્દ :—એકલા નિશ્ચયની વાત કરનાર થાપ ખાય છે. તે જે નિશ્ચય મનાવે છે, તેને જૈનશાસન મુનય નથી કહેતું. એવંભૂત છેલ્લો નિશ્ચય છે. એવંભૂત એટલે એ જ પ્રકારે બનેલો. માથો ઇન્દ્ર કયો ? ઇન્દ્રન ક્રિયાવાળો, અર્થાત્ સિંહાસને બિરાજી ઇન્દ્રપણાની બરાબર સમૃદ્ધિ ઠકુરાઈવાળો—આ એવંભૂત ઇન્દ્ર. ત્યારે શું સિંહાસનેથી નીચે ઉતર્યા પછી એ ઇન્દ્ર નહિ ? તો આ નય કહે છે કે 'એ ઇન્દ્ર નહિ.' છતાં સમલિરૂઢ અને શબ્દ નામના નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારાદિ નયની અપેક્ષાએ તો એ ઇન્દ્ર કહેવાય છે. એવંભૂતની પ્રધાનતામાં ખીલતી ગૌણતા રહે છે. ખીલ નયનું ખંડન કરી પોતાનું જ સ્થાપનારો—માનનારો નય એ કુનય. જે કે આમ કહેવાય શુદ્ધ નિશ્ચયનય, પણ શુદ્ધનો અર્થ સમજો છો ? શુદ્ધ એટલે અન્ય નયથી નિરપેક્ષ અર્થાત્ એકાંત નિશ્ચયનય. તો એકાંત એ શું જૈનશાસનને માન્ય હોય ? માટે શુદ્ધ શબ્દમાં મુંઝાતા ભરમાતા નહિ. મુંઝવનારા તો તમને કહેશે શુદ્ધ નિશ્ચય નય માનો. પણ શુદ્ધ એટલે એકાંત; અને એકાંત એટલે જૈનેતર, જૈનશાસનથી બાહ્ય.

વિચારણા પણ વ્યવહાર છે :—સંસારમાં પણ એવભૂતની અપેક્ષાએ ચેતન કેવો? શુદ્ધ ચેતન્યવાળો, નિરંજન નિગંઢર, અનંતજ્ઞાત ને અનંતસુખમય, અને કોઈપણ જાતના વિકલ્પ વિનાનો. આવા નિશ્ચયનયના આત્માને શું કરવાનું? કાંઈજ નહિ! તપ-જપ, વ્રત-પરચક્રપાણુ એ તો વ્યવહાર છે. પ્રતિજ્ઞા, સાધુવેશ, સાધુક્રિયા, એ બધું ક્યાં શુદ્ધ નિશ્ચયના સ્વરૂપમાં છે? માટે એકલા નિશ્ચય વાદીને એની જરૂર નથી લાગતી. ત્યારે મુક્તિ શી રીતે થાય?

શું કહે ત્યાં? કહે છે કે નિશ્ચયનું અવલંબન કરવાનું, પણ વ્રત-ક્રિયામાં આત્મહિત વસ્તુ છે—તે નહિ માનવાનું! માત્ર આત્મપર્યાયની વિચારણા કરવાની.

પણ આ ધતિગ છે, અજ્ઞાન છે. કેમકે આ જૈનશાસનનો નિશ્ચય નહિ. એનું કારણ એ છે કે આ શુદ્ધ પર્યાયની વિચારણા એ પણ વિકલ્પ છે, અને વિકલ્પ તે વ્યવહાર ગણાય. વિચારણા માટે મન જોઈએ, અને મન એ પુદ્ગલ છે, અને પુદ્ગલનું આલંબન એટલે શુદ્ધ નિશ્ચય નહિ એના મતે તો વ્યવહારમાં આત્મહિત માને તો મિથ્યાત્વ લાગે! તો પછી વ્યવહારરૂપ આત્મપર્યાયની વિચારણા પણ કેમ કરાય? નિશ્ચયના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તો શુદ્ધ પર્યાયનું કેવળજ્ઞાનથી થતું આત્મપ્રત્યક્ષ આવે. ત્યારે પ્રત્યક્ષને બદલે વિચારણા તો જે કંઈ બાણ બહાર હોય તેની કરવાની હોય, હા ત. જંગલમાં માર્ગ પ્રત્યક્ષથી ખબર નથી, તો વિચારણા થાય છે કે માર્ગ કયો હશે? પણ અહિં તો શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટયેથી આત્માને

કહેશે, તો કર્મ તો પર દ્રવ્ય છે. એની શી અસર આત્મા પર થાય ? તમે તો પર દ્રવ્યની પર દ્રવ્ય પર અસર નથી માનતા. તો આ બધાનો માર એ છે કે વ્યવહારથી અશુદ્ધિ માનવી જ લેઈશે, અને એને ટાળવા માટે ક્રિયાનો વ્યવહાર આદરવો જ પડશે. આત્માના ગુણને સાચવવા માટે અપ્રમત્તપણે સમ્યગ આચારોમાં રચાપચ્ચા રહેવું જ લેઈશે.

ગુણરક્ષા માટે વ્યવહાર :—કહો જો એ ગુણને સાચવવા માટે આપણે કેટલો અપ્રમત્તલાવ ? ‘દિવસ અને સત્રે એવો સાવધાન રહું, કે આ મારો ગુણ ન જ જવો લેઈએ.’ પછી લલે ગુણ સંતોષ હોય કે ઉદારતા; સહિષ્ણુતા હોય કે નમ્રતા, લલે ગમે તે ગુણ પકડ્યો, પણ એને જવા દેવો નહિ એ નિર્ધાર ખરો ? સાચો નિર્ધાર હોય તો એને સાચવવાનો વ્યવહાર અવશ્ય પાળવાનો ઉદ્યમ થાય. મહાપુરુષોએ એજ રીતે ગુણરક્ષણ કર્યું છે.

કર્મ તાવ આપ્યા પછી બેસી રહો છો ? :—વિનયરત્નનું ચારિત્ર ઈચ્છાયોગનુય નહોતું. કેમકે એમાં ચારિત્રની શુદ્ધ ઈચ્છા નહોતી. એને તો ચારિત્રના બહાને ઉઠાવી રાજના મહેલમાં ઘુમી રાજની કતલ કરવી હતી. ઈચ્છાયોગ શું છે, ક્યાંસુધી આત્મા પહોંચે ત્યાંસુધી પણ ઈચ્છાયોગ નહિ, અને હુણ્ય કેટલે આગળ જવું લેઈએ એ પુરું વિચારવું પડશે ! બહાનું કાઢો છો કે ‘બનતું અમે કરીએ છીએ, કર્મની વેઠમાં વધારે ક્યાંથી થાય ?’ પરંતુ વિચારજો કે શું આટલું જ બને એવું છે, કે ધારો તો વધારે બનાવી શકો એમ છો ? ત્યારે એ પણ જોજો કે શું કર્મ કરે એટલું જ થાય ? આપણે એને સર્વથા પરાધીન ? શું કર્મે તાવ આપ્યા પછી બેસી રહો છો ? કે દવા—હવા વગેરેથી તાવને કાઢવા મથો છો ? કર્મ જીવને વારંવાર તમાચ મારી બીચ, એની સામે જૈન શાસન એવા ક્ષિમિયા બતાવે છે કે તમે એને તમાચ મારી શકો.

કર્મના ઉદય કેવી કેવી રીતે પીડે છે, છતાં એમાં ધર્મનુ શરણ લઈ આત્માએ પણ પોતાના લવિષ્યને સુધારવા કેવા કેવા વ્યવહાર કર્યાનું શાસને બતાવ્યું છે, તે ખૂબ વિચારો-આદરો, તો માત્ર ઇચ્છાયોગ નહિ, કિન્તુ શાસ્યોગ-સામર્થ્યયોગમાં ચઢી અનંત સુખી બનશો.

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ ભગવાન શ્રી હરીભદ્રસરિઃ મહારાજાએ યોગદષ્ટિમસુચ્ય રચવાના પ્રારંભમાં મગલ માટે ઇચ્છાયોગથી નમસ્કાર કર્યો. જો જો, આવા અમર્થ શાસ્ત્રકાર અને સંયમ અવસ્થામાં રહીને મંસારની કોઈ જાનજાળ જે નથી રાખતા, તેવા ઉત્તમ આરત્ર પાળનાગ જ્ઞાની ભગવંત કહે છે કે 'અમે નમીએ છીએ ઇચ્છાયોગથી. હજુ અમારામાં શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર કરવાની શક્તિ નથી આવી.'

વિકલાવિપચક્રપાયાદિ પ્રમાદના યોગે અપૂર્ણ એવો જે ધર્મયોગ, એનું નામ ઇચ્છાયોગ છે. તે આવા શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ ક્યાં વિકલા કરવા ગયા હશે? તેમને પણ શું વિષયો પીડી જતા હશે? છતાં કહે છે કે આ મારો ધર્મયોગ ઇચ્છાયોગના ધરનો છે! એટલે હવે આપણે આપણી ધર્મચર્યા પર કેટલી પુમારી કે મતોપ અનુભવી શકીએ તે વિચારવાનું છે. જીવને ધર્મની બાળતમાં કાં તો પુમારી છે કે 'હું જાણું કેટલો બધો ધર્મ કરું છું.' અથવા મતોપ છે કે 'આપણે કરીએ છીએ તે ધણું છે.' ત્યારે અહીં તો શાસ્ત્ર શું કહે છે? કોઈ ઇચ્છાથી ધર્મ સાધતો હોય તેમા ધર્મનું સ્વરૂપ અધિકાધિક જાણવા માટે આગમનુ શ્રવણ પણ કર્યું જાય છે. શ્રવણ પાછું નકામું ન જાય તે માટે તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવતો જતા હોય છે.

- ઇચ્છાયોગ કહે છે. છતાંય તેનો નમસ્કાર અહિંયા ધર્મયોગમાં રાખ્યો છે.
- ઇચ્છાયોગની નીચેના પૌદ્ગલિક આશંસાયોગ કે ક્ષાયયોગ એ ધર્મયોગ નથી. ‘ફલાણે શું દાનથી કીર્તિ ખાટી જતો’તો? હું વધુ દાનથી એને ખતાવી આપુ,’ એમ કરી દાન દે, એ અભિમાન ક્ષાયયોગ થયો.

તો પહેલું એ વિચારવાનું છે કે જો ધર્મયોગને કરીએ છીએ, તો એના માટેની ધગશ કેટલી છે? દર્શન કરવા જઈએ છીએ, આમાયિક-પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ, નવદારવાણી ગણીએ છીએ. ત્યાં ધગશ રાખીએ છીએ, પણ તે ધગશ એની કે બીજાની? ‘મારે પરમાત્માનાં દર્શન કરવાં છે,’ એ ધગશ છે?, કે ‘કિયા પતાવવી એ ધગશ છે?’ શું પતાવવાનું? મોંમાં પાણી ઘાલવા માટે દર્શન પતાવવાના, એમ? મન ક્યાં જઈ રહ્યું છે? કિયાની પતાવટ પર, વ્યવહારના પાલન પર, શ્રાવકપણાનો આચાર ‘પતાવવા’ પર! અરે મહાનુભાવ! પતાવવા જેવી તો સંસારની વેઠ કે ઉત્તમ ધર્મકિયા? જેનાથી ભાવી અનંત કાળ સુધરી જાય એવી તરણતારણ ધર્મકિયા તો કેમ વધુ કરે, મારી કરે, નિરાંતે કરે એવું થવું જોઈએ.

ઇચ્છા કેવી જોઈએ? :- ઇચ્છાયોગમાં શું લાવવું છે? મનમાં

થાય કે ‘મારે પ્રભુની પૂજા કરવી છે. પૂજાની કિયા તો પહેલી કરવાની છે. પ્રભુ-પૂજન વિના કાયા અને મન પવિત્ર ક્યાંથી જાને? ત્યારે એ વિના દિવસ કેમ જાય?’

પછી શાસ્ત્ર શા માટે માંલગવું છે? કહો કે ‘તે વિના આત્મા કેમ સુધરે?’

શું સમજત્યા? ગાગ્યોનું શ્રવણ આગળ વધવા માટે છે, ત્યાંને ત્યાં ઉભા રહેવા માટે નથી. એટલું જો ધ્યાનમાં આવી જાય તો ઇચ્છાયોગની આ કિયા પણ આત્માને ખૂણ જ આગળ લઈ જાય. તમને ધર્મ કરવાની શુદ્ધ ઇચ્છા હોય, શુદ્ધ ધર્મ કરવાની જ ધગશ હોય, તો જ ઇચ્છાયોગની આધનામાં આવી શકો, નહિતર નહિ. જગતમાં અંમૂર્છિમ કિયા કરનારા હોય છે, વિષકિયા કરનારા હોય

છે, પણ એ ઇચ્છાયોગમાં નહિ ગણાય. કેમકે શુદ્ધ ધર્મની સાચી ઇચ્છા નથી. ગતાનુગતિ ક્રિયા કરે એના કરતાં માણસ એમ વિચારે કે “નવકારવાળી વિના મારે ચાલે જ નહિ,” એમ વિચારવામાં શું વાંધો નહે ? ગલસથો નહિ કે ઉત્કૃષ્ટી ઇચ્છા તો અમારામાં નથી આવતી. કેમકે ઇચ્છા અને ઉલ્લાસની ઘણી કક્ષાઓ છે. એમાં મધ્યમ કક્ષા પણ ચાલે. માત્ર ક્રિયા શા માટે કરીએ છીએ, એનું ચોક્કસ નિશાન કરવાની જરૂર છે.

કોઈ પૂછે ‘કેમ કદમૂળ ખાતા નથી ?’ તો શું એનો જવાબ એટલો જ કે ‘ખાધા છે ?’ ના, એમ નહિ. ત્યાં કહેવાનું કે ‘કદમૂળમાં છવડિસા ઘણી, માટે એ ખવાય જ નહિ.’

કોઈ નિયમ લઇને કાર્ય શરૂ કર્યું પછી રોજ શું વિચારવાનું ? એ જ કે ‘અમારે હવે તૃષ્ણાનું પાપ કાઢવા માટે ઝોછામાં જ ચલાવવાનું, એમ અમે નક્કી કર્યું છે. આનાથી વધુ નહિ જ વાપરવાનું.’

ખાધા કરીને કાંઈ પણ છોડ્યું છે શા માટે ? ઝોછામાં ચલાવવા માટે, ઇચ્છાઓ પર અને જરૂરીયાતો પર કાપ મૂકવા માટે.

પ્રભુનાં દર્શન શા માટે કરો છો ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ‘પ્રભુનાં જ દર્શન કરવા લાયક છે માટે.’

જુદું ન ખોલતાં સાચું શું કામ ખોલો છો ? એટલા માટે કે

‘માનવ જીભે જુદું ખોલાય જ નહિ, સત્ય જ ખોલાય. માટે જુદું નથી ખોલતા.’

વ્રત-ક્રિયા આદિના ઉદ્દેશ અંગે અંદર ઉતરીને વિચારશો તો પોતાની પામરતા જરૂર દેખાશે. અજ્ઞાનતા એવી છે કે સ્ટેશનની જ ખબર નથી. એટલે પચીસ વર્ષ પહેલાંનું જે સામાયિક, પૂન, કે દર્શન, તે જ આજે છે ! કદાચ એમેય હોય કે પૂર્વે જે ધગશથી થતું હતું તે ધગશ આજે નહિ હોય. પહેલવહેલાં સિદ્ધગિરિદાદાના દર્શને આંખમાં આંસુ હશે, પણ પછી નહિ ! ઇચ્છાયોગના ઘરની પહેલી શસ્ત્ર.

એ કે 'ધર્મકાર્ય કરવાની ઇચ્છાથી અને ધન્યતાથી કરીએ.' માટે સતત ધ્યાન એ જ ભેદનો કે જીવનની કિંમત ધર્મ સાધવા માટે છે. માનવની શાખાથી ધર્મ સાધવામાં છે, કર્મ સાધવામાં નહિ. ધર્મની ઇચ્છા શી રીતે થાય? એમ વિચારીને થાય કે કાળ જીવનું બધું જોતી જાય છે, તેમાંથી બચાવવાનું ધર્મકાર્યથી બનશે. દિવસ મર દિવસ ઉગે છે, એ પત્થાર તો થાય જ છે, પણ પાપમાં ળિઈ કાલનો કોઈ મહાન મહાત્મા કે બદમાશ હોય, પણ બન્નેને નવું પ્રભાત મલે એટલે અહોરાત્રની નવી કોરી કરન્ની નોટ મલે ! હવે તેનો જેવો ઉપયોગ કરવો હોય તેવો કરી શકે છે. જીવની શાખાથી ભેદનો કે તણાઈ જતામાંથી બચાવી લેવું. સવારે ઊઠ્યા ત્યારે ચોવીસ કલાકની જે ભેટ મલી, તેમાં અખંડ ત્રીસ સામાયિક કરવાની ભેટ છે. ચોવીસ કલાકમાં તો પૂજા, દર્શન, વ્રત, પર્યટ્ક્રમણ, તપ-જપ વગેરે અનેક જાતના ધર્મ કરવાની તક છે ! પણ સાંમાયિક સમયમાંથી એવું કેટલું બચાવવાની પડી છે ? મકાન, તિલેરી, બધું સલામત હોય, પણ માત્ર જે પૈસાની આવરણી ય ન જોવાય, તેની પણ કેટલી સલામતી રાજો છે ? ત્યાં તો એટલુંય તણાઈ જવું ન ભેદનો અને અર્ધિયા બધું તણાઈ જાય, છતાં બચાવવાની વાત નહિ !! કેમ આમ ? 'મનુષ્ય જીવન તણાઈ જતી શક્તિ, સામગ્રી અને સમયમાંથી બચાવી લઈ ધર્મમાર્ગે જોડવા માટે છે, એમ કરી આત્માને દુર્ગતિ-માંથી બચાવી લેવા માટે છે,' તે વાત નક્કી નથી કરી. જો જોસીને બરાબર વિચાર કરે કે કાળ તમારા જીવનમાંનું કેટકેટલું તાણી જાય છે, તો એની બચાવકતા ગજબની લાગે. માનવજીવનનો એકેક દિવસ જે મળે છે, તેમાં કેટલુંય સારું શક્ય હોય છે; પરંતુ એના બદલે એકેકે દિવસનો કાળ તમારા જીવનમાંનું ઘણું ઘણું ઉણટાં રહેતે તાણી જાય છે. અફસોસ ! કે હજારો દિવસોની તો કેટલી ગજબની ખોટ !

શું શું તણાઈ રહ્યું છે ? ૧. માનસિક શક્તિ :—પહેલું

આ માનવના અવતારમાં આટલી સમજશક્તિ વિચારશક્તિ છે, તો એથી મારામાં મારી તત્ત્વવિચારણા કરી શકે. આત્મચિંતન, મૈત્રી આદિ ચાર કે અનિ-ચતાદિ બાગ ભાવના ભાવી શકે. આજ્ઞાવિચર્યાદિ શુભ ધર્મધ્યાન ધ્યાઈ શકે. પણ વિચારો કે એના બદલે અતરવની ભાંજગડમાં, તુચ્છ જડ પદાર્થોની ચિંતનમાં, અને જોટી હર્ષ-શોક-ભય તથા મોહની લાગણીઓમાં જીવન કેલું તણાઈ ગયું છે ? એમાં સમજશક્તિ અને વિચારશક્તિ કેવી વેડફાઈ રહી છે ? જીવને કાળજી હોય તો શું આમાંથી કાંઈજ બચાવી શકાય એવું નથી ? કાળજી ચીવટ હોય તો આઠે માર્ગેથી ઘણીય શક્તિ વેડફાતી બચાવી શકાય એમ છે. ખગળ વિચાર, ખરાબ ચિંતન, ખરાબ ભાવના આવતા પહેલાં ઝટ સારી વસ્તુ મનમાં ગોઠવી શકાય એમ છે. એટલે તરત તણાતું બચે.

૨. તણાઈ જતા પૈસા :—બીજું, જુઓ કે કાળ તમારા

જીવનમાં ધનની કમાણીમાંથી કેટલુય બધું પાપમાં તાણી નય છે. કેટલુ ખરચામાં, કેટલું ફેશનમાં, અને કેટલુ એશઆરામી માટે ખર્ચાઈ નય છે ? આ પાપધુનીથી જરા ધોખીતલાવ જલું છે ઝટ મનને થશે કે ‘ચાલો, ટ્રામ, બસમાં એમી જઈએ.’ શી જરૂર હતી ભાઈ ? ચાલી નાખ, પાંચ સાત મિનિટનો રસ્તો છે એ રીતે વધેલા પૈસા કોઈ દેરાસરમાં, પૂજામાં, કે સાત ક્ષેત્રની પેટીમાં નાખજો-તો એ તણાતું બચ્યું ગણાયો આ સિવાય તો ઘણુ ઘણું તણાઈ રહ્યું છે જગ પેટ કે માથું દુખ્યું, ત્યાં એકાદ દિવસ ધીરજ ધરી ઉપવાસ ખેંચી કાઢે તો મટી નય એમ હોય, પણ નહિ એ તો ઝટ ડોક્ટરના ઘર દોડવાનો. રૂપિયો દવાનો, બે રૂપિયા ઇન્જેક્શનના, બે રૂપિયા મોસંખીના, એમ ધનને તણાઈ જવા દેવામાં મોકાય નહિ ! માત્ર હિમાળ ગણવાનો જ્યાં આત્માનો બચાવ છે ત્યાં. એટલે ક્યાં ? નથી જાણતા ? પ્રભુ પૂજાની સર્વ વસ્તુ ખરીદી

વાપરવામાં, કોઈ ટીપમાં લખાવવામાં, દાનમાં, જ્ઞાનમાં, પ્રભુલકિતમાં શુભલકિતમાં, સાધર્મિકલકિતમાં, અનુકંપા કરવામાં, જ્યાં આ બધે ખરચેલું એ બચેલું બને છે, ત્યાં ખરચતાં હિસાબ ગણવાનો ! વધુ ન ખરચાઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું ! ત્યારે સંસારમાં વાહ તમારી તણાઈ જવાની ઉદારતા ! સંસારના બિનજરૂરી ખરચામાં આખું ને આખું તણાઈ જાય ત્યાં કાંઈ વિચાર નહિ ?

૩. તણાઈ જતી શરીર શક્તિ :—હજુ વિચારો કે કેટલું ઉન્માર્ગે તણાઈ રહ્યું છે. શરીરની શક્તિઓ ઘણી ઘણી સારી પ્રવૃત્તિમાં જોડી શકાય એમ છે; પણ એના બદલે ફોગટ પ્રમાદમાં વિવેકચાયના પોપણમાં, નિદ્રા કુચલીમાં, આરંભ સમારંભમાં, સાંસારિક દોડધામમાં શરીર-શક્તિઓ તણાઈ રહી છે. એના બદલે દેવગુરુ અને ધર્મની સેવામાં શું કેટલીય શક્તિઓ ખર્ચી શકાય એમ નથી ? ત્યાં શું સારા માર્ગે, પરમાર્થના કાર્યમાં, સુકૃતમાં તે શક્તિઓ વાપરી શકાય એમ નથી ? બજારમાં શાક લેવા ગયો, લાવ, ત્યારે બજારમાં દહેરામરના દર્શન પણ કરતો-જાઉં, એવું ન કરી શકાય ? શું છાપાના વાંચનને બદલે ધર્મપુસ્તક ન વાંચી શકાય ? કસરતને બદલે પ્રતિક્રમણ કે ખમાસમણ ન બની શકે ?

તણાતા સામગ્રી અને સંયોગ :—પોતાની ચીજ-સામગ્રી અને સંયોગો સંસારના કચલામાં કેટલા બધા તણાઈ જાય છે ! તો એને ધર્મખાતામાં કે પરોપકારમાં વાળી બચાવું, એવી ધગશ હોય તો કેટલો બચાવ કરી શકાય એમ છે ? માત્ર લક્ષ જોઈએ, આવડત અને ઉદ્યોગ ઉદ્યમ જોઈએ. આવડત હોય તો વિવેક કરી કરી બચાવવાના માર્ગ શોધી કઢાય, તે અનુસાર ઉદ્યમ થાય. એવા ઉદ્યમથી દેખાગ્રે કે આપણે માનેલી પાપ સામગ્રી અને પાપ સંયોગ એ ખરેખર હવે તો ધર્મ સામગ્રી અને ધર્મસંયોગ બની ગયા છે !

પુણ્યસામગ્રી :—દા. ત. એજ માનવદેહનો ઉપયોગ દયામાં દાનમાં, તથા દેવ-ગુરુ-સંઘ-સાધર્મિકની પૂજા-લકિત-વૈયાવચ્ચમાં

અને તપસ્થામાં જોડેલો થાય, તેટલા પ્રમાણમાં પુણ્યોપાર્જન નીપજે છે. એ હિસાબે એ દેહસામગ્રી પુણ્યસામગ્રી બની ગળાય. એમ જ ઇન્દ્રિયોનો સદુપયોગ થાય, એને અશુભમાંથી પાછી હઠાવાય, પ્રશસ્તસ્થાનમાં નિયોજાય, તો એજ ઇન્દ્રિયો પુણ્યસામગ્રી બને. દા. ત. ચક્ષુનો ઉપયોગ પર રૂપ જોવામાં, હિંસામાં ઉપયોગી થવામાં, ઇત્યાદિમાં થાય એ ચક્ષુ પાપ-સામગ્રી. પણ શાસ્ત્રવાંચન, ઇશિયાસમિતિ નિરીક્ષણ, દેવાદિદર્શન, વગેરેમાં ચક્ષુનો ઉપયોગ થાય તો એ ચક્ષુ પુણ્ય સામગ્રી. એમ પ્રભુશુભગાન, ધર્મોપદેશ વગેરેમાં વપરાતી જીભ એ પુણ્ય સામગ્રી. ત્યારે તત્ત્વચિંતન, પદોપકાર વિચારણા, ધર્મધ્યાન, વગેરે કરાવતું મન એ પુણ્ય સામગ્રી. તેમ જિનપ્રતિમાદિ માત ક્ષેત્રમાં અને અનુકંપામાં ખર્ચાતી લક્ષ્મી એ પુણ્ય સામગ્રી.

પુણ્યસંયોગ :—તો સંયોગમાં પણ એવું જ છે. સારી પત્નીનો સંયોગ જો ધર્મકાર્ય કરવામાં ઉપયોગી થયો તો તે પુણ્યસંયોગ. કુપત્નીનો સંયોગ જો ધીરતા, ક્ષમા અને વૈશમ્યદાયી બન્યો તો તેય પુણ્ય સંયોગ. કપરા દેશકાળના સંયોગ જો ત્યાગમાં જોડનાર બન્યા, મોજશોખ ઘટાડનાર બન્યા, અને ધર્મમાં વધુ ઉદ્યમી કરનારા બન્યા, તો એ પણ પુણ્ય સંયોગ.

વિવેક :—બસ, આ ભેદ સમજીને પાપરૂપ બનતી સામગ્રી કે સંયોગને આપણે પુણ્યરૂપ બનાવી શકીએ. માત્ર આપણાં ધોરણ ફેરવવાની જરૂર છે. એ થાય તો તો લાગે કે આપણે તણાઈ જતું દેટલું ચ બચાવી શકીએ છીએ ! આ માટે કોઈપણ સામગ્રી કે સંયોગ અગે થતી હલકી વિચારણા અને અધમ ધોરણમાં કઈ કઈ લયંકરતા છે, અને એથી ઉલટું ઉત્તમ વલણ અને ઉમદા ધોરણમાં કઈ કઈ વિશેષતાઓ છે, એનો આલોહ પરલોકના અનેક દષ્ટિર્નિહી વિચાર કરવો જોઈએ. એટની વાત છે કે એવી ઘણી સામગ્રી અને ઘણા

સંયોગો આને આપણને મળ્યા છે કે ને ધરાસર પાપ સામગ્રીરૂપ અને પાપ સંયોગરૂપ બની રહ્યા છે !

હવે પાપ સામગ્રીના દાખલા જુઓ.

પાપસામગ્રી :—દા. ત. પહેલા નંબરની સામગ્રી માનવદેહ, એ કેવી જાણી સામગ્રી ! પણ આને એ પદ્ધતિ જીવોના સંહારમય આરંભ-સમારંભમાં કારણભૂત બની થોડાંબંધ પાપક્રમાઈ કરાવી ચઢી છે ને ? એટલે દેહ એ પાપસામગ્રી થઈ. એજ “માણે ઇન્દ્રિયો અને મન એ પણ વિષયોના સંગ અને કપાયોના મેવનમાં કારણભૂત બની સતત કર્મબંધ કરાવી રહ્યા છે, તેથી એ પાપસામગ્રી થયા. એવું જ લક્ષ્મી પણ ઘોર પાપસામગ્રી બની રહી છે, એ આને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

પાપસંયોગ ના દાખલા પણ જુઓ. કેઈને પત્ની સારી પ્રેમાળ મળી છે, તો એ પણ એને પાપસંયોગરૂપ નીવડે છે, ને એ એટલા મોહમાં ચકચૂર રાખે છે કે એના સિવાય ખીજી દેવ-ગુરુ-ધર્મની લગની જ ન લાગવા દે, અને એની ખાતર અનેક પાપ-વેપારો, અભક્ષ્ય-સેવન, ખીજાઓ સાથે કલેશ ટંટા વગેરે કરાવી પાપના થોડ ઉપજાવે. ત્યારે આવી પત્નીનો સંયોગ પાપ સંયોગ જ થયો ને ? એથી ઉલટું ને એ કંઈશા પત્ની હોય, કુલારજ હોય, તો પણ એના સંયોગે પતિ કલેશ, કપાય અને થોડ વગેરે દ્વારા કેટલાંય પાપ ઉપજાવે, માટે પાપ રૂપ. ખીજી રીતે જુઓ કે ગામમાં કે દેશમાં, ધધામાં કે મિત્રમંડળમાં અમુક પ્રકારના સંયોગ ઉપસ્થિતિ થાય, એના ઉપર પણ જીવો ને અઢળક પાપ ગાંધશે, તે એ પાપસંયોગ થયા.

આનો ખૂબ વિચાર કરવો જોઈએ. એને નિરંતર હૃદયમાં રમતો રાખવામાં આવે પછી કદાચ તેમાં આલંબન મારું ન મળવાથી વિશેષ ઉદ્યમ ન કરી શકે, છતાં શુભલાભ તો ટકાવી શકે. તેથી ઇચ્છાયોગમાં સારો નંબર લાગે. ઇચ્છાયોગ શું માગે છે ? આત્માના ઉદ્યમ માટે ધર્મ સાધવાની ઇચ્છા-એ વિના મારે ચાલે જ નહિ. કેમકે જીવનનું કર્તવ્ય આત્માનો ઉદ્યમ અને ધર્મ જ છે. એમ નહિ કે ધર્મ ન કરીએ તો ખરાબ દેખાય, પૈસા ટકા ન મળે.

કોઈ પૂછે પ્રશ્નચર્ય કે સદાચાર કેમ પાળો છો ? તો કહીએ મારું જે આ જીવન છે, તે શીલ પાળવા માટે છે. કેમકે એનાથી અનાદિના કુસંસ્કારો ભૂલાઈ ભૂસાઈ જાય છે પરંતુ મારું વ્રત લાગે તો અમે કલંકિત થઈએ ! હોકમાં અપ્રલાજના થાય, તેવી જ માત્ર વાત નહિ ! પણ 'માનવ થઈને શીલ શુભાવીએ તો ખલાસ, લવ શુભાવ્યો, તક શુભાવી.' આ કર્તવ્ય સમજે એટલે પોતાના જીવનમાં શીલ પાળતાં વાર નહિ. આ માથે ઇચ્છાયોગનો ધર્મ સાધવા માંડે, એટલે ધર્મમાંથી એને કોઈ ચલાયમાન ન કરી શકે.

આધ્યાત્મિક પતન કેમ ? :—માણસ પતન પામે છે તે કેવી રીતે ? એ વિચારશે કે—'પ્રતિજ્ઞા છે, માટે પાપ નહિ કરવાનું.' પણ એમ નહિ કે 'પાપ કરાય જ નહિ. પાપના લવ બીજ, માનવનો નહિ.' પછી અવસર આવે પ્રતિજ્ઞા ન લાગે, પણ નવો ઇશ્યુ કાઢે ! ધારે કે જાધા છે કે 'જુહું ન જોલાયું.' પણ જુહુંનો પ્રસંગ આવ્યે છોકરાને જોલાવીને કહેશે કે, 'જો આ મારે તો નિયમ છે, પણ તું સમય વર્તી લે !' કેવું પતન ! અહીં જો એ સમજ્યો હોય કે 'જેન માનવના જીવનમાં જુહું ન જ જોલાય,' તો પોતે તો ન જોલે, પણ બીજા પામેય ન જોલાવે. એના બદલે 'મારે જાધા છે, માટે મારે જુહું ન જોલાય' એટલું જ માની જોમે, એટલે એટલા મિવાય જાધા દરવાજા ખુલ્લા ! 'બીજાને એવી જાધા નથી તો એ જુહું જોલી શકે. મારે પણ જુહું જોલાવાની જ જાધા છે, જોલાવવાની જાધા નથી.' આવાં

લોચા વળે, ત્યારે કેમ પતન ન પામે? 'ધર્મ જ કર્તવ્ય છે. પાપ કરાય જ નહિ.' દા. ત. શીલએ માને તો બચે. પાળે એમ સમજીને કે શ્વાસોશ્વાસ એ કાયાનો પ્રાણ છે, તેમ શીલ એ આત્માનો પ્રાણ છે. શરીર નાશવંત છે, તે નાસ્તિકને પણ કબુલ ક્યે? છૂટકો છે. શરીર અને આત્માનો મૂળાળલો કરીએ એટલે શરીરની કિંમત જ નહિ લાગે. એટલે જો આત્માના શિયલનું રક્ષણ થયું હોય, તો લલે કાયા વહેલી પડી જાય! પણ કાયાના રક્ષણમાં શીલનું લક્ષણ થયું હોય તો તે નહિ થવા દેવાનું.

૫૫ ધોવાનું અહીં જ મુલભ છે :—ઈચ્છાયોગનું કર્તવ્ય

શું તાકત આપે? સુકોમળ કાયાથી પણ ક્ષાત્રવટ દેખાડવાનું બળ આપે! કંગાલ દેખાતામાં શૂરવીરતા લાવે! સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવું તે કર્તવ્ય છે, વર્ષભરનાં પાપ ધોવાં છે, એ બુદ્ધિથી આવ્યાં હોય તો સામાન્ય ગરમીની તો શું તાકત છે, પણ કોઈ વિશેષ ગરમી વરસે તો પણ વધાવવા તૈયાર! પાપ ધોવાનું અમારું કર્તવ્ય છે માટે પ્રતિક્રમણ કરવું જ જોઈએ! આમ પાપ ધોવાનું આ જ જીવનમાં મુલભ અને સાધ્ય છે! એ અમારા આત્માને શક્તિ અને આનંદ આપનાર છે, માટે એ સાધવું જ જોઈએ એમ થશે.

શીલભંગનું પાપ નથી જ થવા દેવું; એટલે સુરમુંદરીને આપઘાતનો યત્ન કરતાં, સરોવરમાં અપાપાત કરતાં કે મગરના મોંમાં ગળાઈ જતાં વાંધો નથી લાગતો. એમાંથી બચ્યા પછી ભારંડ પક્ષીએ એને ઉચ્છેદી આકાશમાં ઊડયે રાખ્યું. પણ વળી પાછી અદ્ધરથી જ છોડી. આકાશમાંથી પડતી કોણે મૂકી? ભારંડ પક્ષીએ? ના, એના કર્મે!

પાપને પુણ્યકાર્યથી ધકેલો :—કર્મ જીવની જે ફેંકફેંક અને જે વિટંબના કરે છે, તેણે જગતમાં એક કરતું નથી કર્મે શિવાય કોઈ રક્ષણાવનાર કે કાયાની માટીમાં જીવને ચુંચનાર નથી. કર્મ છે,

ત્યાં સુધી વિટંબણા મટનાર નથી, નવી વિટંબણા આવ્યા વિના રહેનાર નથી ! તો હવે શું કરવું ? એજ કે વિટંબણાને હડાવવાને બદલે કર્મને ઉખેડવાની વાત સંખો ! પાપ કર્મો ઉદય આવ્યો ને બળરે પાંચસો ખૂંચવી લીધા, તો નક્કી કરવાનું કે ‘હવે બીજા પાંચસો હું દાન ધર્મથી છૂંટાવી દઉં !’ ખલાસ ! પુણ્યથી પાપ ડેલાય. કર્મ હોય તો વિટંબના આવ્યા વિના રહે નહિ. સુરસુદરી ઉપરથી ફેંકાય છે ! પણ એના ચિત્તમાં શું ? ‘નમો અરિહંતાણુ’ આ સ્મૃતાક્ષરી મંત્ર છે. ત્યારે પોડશ અક્ષરી મંત્ર જાણો છો ? એ છે ‘અરિહંત-સિદ્ધ-આચરિય-ઉવળાચ-સાહુ !’ આમાં વિપુલ પુણ્યની કમાઈ અને યોગબંધ કર્મની નિર્જંસ ! પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર એ જેમ ધર્મ છે, તેમ એમનું સ્મરણ એ પણ ધર્મ છે. ‘મરીશ તો પણ શીલનું રક્ષણ તો થશે ! અને નમસ્કાર મહામત્ર મારી પામે છે, ત્યાં સુધી મારી દુર્ગતિ થનાર નથી !’ સુરસુદરીને કોઈ આકુળતા-વ્યાકુળતા નથી પટકાવામાં ! છતાં જાણે કર્મ કહે છે ‘હું તને પટકાવા ન દઉં !’ કેવી રીતે ? ત્યાં વિદ્યાધરનું વિમાન જતું હતું. સુરસુદરી પડી એમાં !

શીલરક્ષાની ધગશે મૃત્યુમાં આનંદ :—વિદ્યાધર વિલાસી છવ દેખાયો ! એને જોઈને મુંઝાઈ સુરસુદરી. એણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા કે “કેમ મને પકડી સંખો છો ? નાખો મીઠી ધરતી પણ મરતાં ગાજી થઈશ.”

‘પણ શું ગ્રામ છે, પટકાઈને મરી જવાનું ?’

ત્યારે કહે છે, “જીલ આચવવામાં મારા માથે ખૂબ વીતી છે, ને એમાંથી મને લાગે છે કે આ જીવનનો અંત આવી જાય, તો જીલ અળંડ રહી જાય. માટે હું હાથ જોડીને કહું છું કે મને નાખી દો નીચે.”

એટલે પેલો વિદ્યાધર કહે છે. “માસધી તુ બી મા, હું તારો વ્યાધ છું. તારી કાન્તિ, સ્વરૂપ અને તારા જોલ જોતાં મને લાગે છે

ડેવી કોટિનો છવ છે, તો શા માટે આપઘાત નેકું
અધન કાન કરવાને તૈયાર થાય છે?" વિદ્યાધરના હૃદયના ખોલ
સાંભળી એને કાંઈક ધરપત વળી.

મનજનને નવ વસ્તુ ગોપવવાની:—

સનજન માણનો નવ ચીજોને છુપાવી ગએ છે. એક તો
આયુષ્ય તેને ગોપવી રાખવું જોઈએ. એને ખોટી રીતે વિનાશ ન
કરવો જોઈએ. બાકી હા, વ્રતનું ને ધર્મનું રક્ષણ કરતાં પ્રાણુ જાય
તો વાંધો નહિ. તે સિવાય નહિ. આજે તો બાઈએ ધાસતેલ
છાંટીને બળી મરે છે, અને લાઈ પાટા પર સુઈને ખતમ થાય છે.
એ 'મરી ગયાં સારા' એમ માને છે પણ પછી શું ત્યાં ખોટી
અખના દુધ્યાન કરીને કોઈ તિર્યચ વગેરેનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય.
ને માછલી થવું પડ્યું, પછી કોઈ લેચના ઘેર કડાઈમાં કડકડતા
તેલની અદર તળાવાનો વખત આવે ત્યારે ?

બીજુ ધન, તેને ગોપવી રાખવું જોઈએ, જેમ
તેમ ઉડાવવું જોઈએ નહિ. ગોપવવું એટલે જિનજરૂરી બધા ખરચા
બંધ કરીને, અને જરૂરીમાં પણ ખૂબ જ સાદાઈ અને ત્યાગ કેળ-
વીને ગોપવી રાખવાનું, કે જેથી વધુ કમાવા માટે વધુ પાપ ન
કરવા પડે

ત્રાજુ ઘરનું છિદ્ર:—એ કોઈને કહેવું નહિ. એ ગોપવી
રાખવું. છિદ્ર એટલે દોષ રહસ્ય વગેરે. ચોથું વિષયક્રિયા, મોહરમત,
એ પણ ગુપ્ત ગણવી. મામાન્ય ચેષ્ટા પણ જે શિક્ષય ત્રીજે
દેખતો હોય ત્યાં ન કરવી જોઈએ. અરે ! મોહનો મામાન્ય ખોલ
પણ ત્રીજે સાંભળતા ન બોલાય. ત્યાં તો ગંભીર અને શિષ્ટ બોલ
જોઈએ. કહો ત્રીજના સાંભળતા પતિ પત્નીને વહાલી કહીને બોલાવે ?

પાંચમું ઝોપધ:—એ પણ ગોપવીને વાપરવું. નહિતર
કદાચ કોઈની નજર લાગી જાય.

છઠું દાન દેવાનું— તે પણ ગોપવી ને. જમણા હાથે દીધું તે ડાબો હાથ ન જાણે !

માતમું માન—મલ્યું હોય, તે પણ મનમાં ગોપવી રાખવાનું. બહાર ગાતા નહિ કરવું.

આઠમું અપમાન :—તેને પણ બહાર નહિ કહેવાનું.

નવમું શીલ વગેરે આત્માના ગુણ, તેને બરાબર ગોપવી રાખવા. એટલે કે એનું બરાબર રક્ષણ કરવું.

તપ વર્ષોના ! ઘાતક લટકે એક જ વખતનો ! :—અનંતકાળનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો દેખાય કે લાખો વર્ષના તપ તપનારા વિશ્વામિત્ર વગેરેને પણ રહ્યા ઉર્વશીનું એક મટકું થયું કે જેવાનું મન થયું ! સ્ત્રીની આંખ અને અંગોપાંગના વર્ષોના લટકા નહિ, એક દિવસના નહિ, એક વખતનાય લટકા વર્ષોના તપને સાફ કરી શકે. પ્રજ્ઞા એમ જ ચતુર્મુખ થયા. ચાર ચાર માસ સિંહની શુદ્ધ આગળ ઉભા રહેવાની હામ ખરી, પણ કેશા વેશ્યાની આગળ એક દિવસ પણ સ્વસ્થ શીલવંતા ઉભવાની તાકાત નહિ ! જાતીય મંથંધાના અનાદિ સંસ્કાર એવા છે કે વિજાતીય પાત્રો મંથંધમાં આવતાં જ વિકારનું અવનવું તોફાન જગાવ્યા વિના ગ્રહે નહિ. તમે જો મર્યાદા મૂકો, નવવાડ પ્રહ્લયચર્યની ચૂકો, એટલે મોહ કહે છે, “આવ હવે અમે તને માકડાની જેમ નેચાવીએ ! પછી લલે તું સાધુવેશમાં હો, પણ તારામાં જો વિકાર મુલલ છે. તો લકતાણીનું રૂપ કરી આવીનેય તને ઉંચો નીચો

મનને વિકૃત બનાવવામાં કોઈ લાલ ? શું કોઈ અમ્યગદ્ગર્શનનો, જ્ઞાનનો, ચારિત્રનો કે તપનો પર્યાય વધે ખરો ? ના, ઉલટો હોય એ દ્વાસ પામે. તો પછી શા સારું વિકારી થવું ? વિકારી થવામાં આત્માની ઉંચામાં ઉંચી કોટિની મહાકિંમતો અને શરીરની રાજ સમાન ગણાતી ધાતુ જે વીર્ય, તે પાતળી પડી વિનાશને પામે છે. એનાથી ઇન્દ્રિયોનાં તેજ ઘટે છે. મગજની મહુણ-ધારણ-વિચારણ શક્તિ હુણાય છે, અને ધીરવીર હૃદય પણ દુર્બળ બને છે. જગતમાં જીવન જીવવાની મજા હોય તો સાત્ત્વિક, મગજ અને તેજસ્વી ઇન્દ્રિયો તથા મનના ઉપર છે બ્રહ્મચર્યના લંગથી, વીર્યના નાશથી એ ઇન્દ્રિયો અને મનને નિઃસંત્વ, દુર્બળ અને માયકાંગદા બનાવી દીધા. પછી જીવન જીવવામાં શી મજા ? પછી તો આયુષ્ય હોય એટલે જીવવાનું તો ખરું પણ દહાડા એમ જ મુઠદાસીયા જીવનથી પૂરા કરવા પડે. ચક્ષુમાં તેજ ન હોય, કાન બહેરા પડ્યા હોય, મગજમાં સ્મૃતિ-અંશ રહ્યા કરે, તેથી ભૂલી બહુ જવાય; એટલું જ નહિ પણ મગજની શક્તિ ઘણી મરી ગઈ તેથી મગજ સહેજ સહેજમાં ઉફકેરાઈ જાય, તુચ્છ વિચારો કરી નાખે, દીર્ઘ અને ઉંડા તત્ત્વચિંતન કરવામાં એ તદ્દન અસમર્થ હોય. આ તે કાંઈ જીવન છે ?

ત્યારે તમે બીજી પણ એક વાત સમજો કે બ્રહ્મચર્યનું મમત્ત્વ જો નથી, તો વિચારસરણી હલકી રહેવાની, અને કાર્યોમાં સારી સંદેહતા નહિ મળવાની, કવિ કહે છે “અબ્રહ્મચારીનું ચિંતન્યું કદીએ સંદેહ ન થાય; પાપસ્થાનક ચોથું વરજીએ.”

આગળ વધીને કામની કલ્પનાસ્પૃષ્ટિમાં ચડી ભોગસુખના ઝાંઝવાના નીર જેવા વિકલ્પો કરશે ! વળવાનું કશું જ નહિ, પરંતુ ચતત વિચારણા વિષય ભોગની, વિષયના આગનરસાપણાની ! ત્યારે અદ્વયર્યાના મમતાળુને અને અભ્યાસીને એ કોઈ લત નહિ. તેથી શુદ્ધ શુણ્દર્શન અને તત્ત્વચિંતનના પવિત્ર ઉચ્ચ જીવન જીવે.

અગ્રદ્વ એવનમાં એ પણ ખામી છે કે છતાં તારક દેવશુરને મૂઢી કામના પાત્રની ખોટી ગુલામી ઉઠાવવી પડે છે, એની ખોટી શેઠમાં પડવું પડે છે તેથી દેવશુર અને ધર્મને કાં સરાસર ભૂલાય છે, અગર તો ગૌણ કરાય છે. ત્યાગ, તપસ્યા વગેરેને જતા કરવા પડે છે. આવા આવા તો કેઈ નુકસાનો ખડા થાય છે. અહાહાહા ! પ્રભુશ્રી વીરના વારસદાર થવા છતાંય આવી ભયંકર નુકસાનીઓ વહોરવી પડે તે શા કારણે ? એક અગ્રદ્વર્યાના જ કારણે ને ? વિષયભોગના કારણે ને ? ત્યારે આ એક જ દોષ જો દૂર કર્યો તો કેવી અદ્ભુત કમાણી હાથવેંતમાં છે ! કેવા મુંઢર અને સાચા વીરના વારસદાર બનાય છે ! અગ્રદ્વના લીધે કાર્યમાં નિષ્ફળતા પણ ઘણી. નિષ્ફળતા એટલે આત્માના લાભમાં ઉતરવાની વાત નહિ, પાછળથી નિર્શ્ચિતતા, પ્રસન્નતા અને પ્રેત્સાહિતતા નહિ. આત્માના અસલી નિર્વિકાર અને જ્ઞાનમય સ્વરૂપની મામે લક્ષ રાખવાથી કામવાસના કાળુમાં આવે છે. સાથે, સુદર્શનશેઠ, સ્વલભદ્રનામી વગેરેના ચરિત્ર ખળ ખૂળ વિચારવા લાલદાયી છે.

ધર્મક્રિયાની સફળતા શામાં ?

અનંત ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસરિચ મહારાજ ધ્યોગદીપ્તિ અમુચ્ચય ંયમાં પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે ઇચ્છાયોગથી.

ગથી નમસ્કાર શા માટે ? એટલા માટે કે શાસ્ત્રયોગ ને સામર્થ્યયોગનો દાવો કરીએ એ સ્થિતિ અત્યારે અમારી નથી. એમ છતાં ઇચ્છાયોગથી પણ નમસ્કાર કરવામાં ન આવે તો તે નમસ્કાર નિષ્ફળ જાય.

સાધેલો ધર્મ સદ્ગુણ, જો શુદ્ધિ, મુક્તિ અને સમૃદ્ધિ —
પ્રાથમિક નંબરમાં પણ ઇચ્છાયોગના ઘરની કિચા ઘનવી જોઈએ; તો જ માની શકીએ કે ધર્મક્રિયાની સદ્ગુણતા જે મલવી જોઈએ તે મલશે. ધર્મક્રિયાની સદ્ગુણતા એટલે ? સ્વર્ગીય મુખ મળે તે નહિ, પણ આત્મામાં શુદ્ધિ આવતી જાય, આત્મા વિકાસ પામતો જાય, મોહમય સંસાર અને કર્મનાં બંધનમાંથી મુક્ત થતો જાય, પોતાના અનતમુખ-સમૃદ્ધિની નજીક પહોંચતો જાય. તેમાં ધર્મક્રિયાની સદ્ગુણતા છે. ત્યારે જો આમાં સાચી સદ્ગુણતા હોવાનું માનીએ, એટલે તો કોઈ દિવસ એવા નિરાશ થવાની જરૂર ન પડે, કે “ભાઈ, હું આટલાં તપ-દાન-શીલ કરે જાઉં છું, છતાં તેનું કેમ કોઈ ફલ દેખાતું નથી ? અથવા મને બધું નિરાશા જેવું કેમ લાગે છે ?” આવું જે થઈ જાય છે, તેના કરતાં જો એ સમજતો હોય કે ધર્મક્રિયાની સદ્ગુણતા (૧) આત્માના દોષોની શુદ્ધિમાં છે, (૨) જડની પરાધીનતામાંથી આત્માની ક્રમશઃ મુક્તિમાં છે, અને (૩) આત્માના શુભવૈભવનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરી મોક્ષની નજીક જવામાં છે, તો નિરાશા નહિ લાગે. કેમકે એ જણ તો શુદ્ધ ધર્મક્રિયાથી સંધાઈ જ રહ્યું છે.

આત્માની શુદ્ધિમાં શું આવે ? એ, કે જે દોષ અને દુર્ગુણોથી તથા ક્રવાસના-કુસંસ્કારોથી આત્મા કલુષિત હતો, તે તે હવે ઓછા ઓછા થતા આવે, ફાસ પામતા જાય

આત્માની વિભૂતિની નજીક જવું એટલે શું ? એટલે એ
કે આત્માની પોતાની જે નિર્મળ જ્ઞાનમય દશા છે, નિવૃત્તિના
ઘરની મુખની દશા છે, સ્વરૂપે મહાસત્ત્વ ને વીર્યની દશા છે, એનો
અંશે અંશ પણ અનુભવ કરતા જવું, અંખી કરતા જવું, એટલે
આત્મ-સમૃદ્ધિની નજીક જવાય.

વિનાશી-અપવિત્ર-પર અવિનાશી-પવિત્ર-સ્વ :—

(૧) આત્મશુદ્ધિ, (૨) જાનથી મુક્તિ, અને (૩) આત્મ-
સમૃદ્ધિની ખીલવટ. આ ત્રણમાં ધર્મક્રિયાની સંજ્ઞતા છે, પણ
દેવલોકનાં કે રાજવૈભવનાં મુખ મળે તેમાં નથી. ઇચ્છાયોગના
ઘળી ધર્મક્રિયા આધવા એ સંજ્ઞતા લક્ષમાં રહેવી જોઈએ.
આત્માની શુદ્ધિ, મુક્તિ, અને સમૃદ્ધિના સચોટ લક્ષથી ચારિત્ર
લેવાય અને પળાય, ત્યારે તો કથીર એવા કાળને સોનેરી ઉપયોગ
ળની જાય ! વર્તમાન વિકટ સંયોગોમાંથી ઉંચામાં ઉંચી કોટિનું
ફળ મેળવી આપનારું ચારિત્ર એ ત્રિપુટીથી જાને છે. ૧ લોક કાળને
કથીર કહે છે. તેનો સોનેરી ઉપયોગ કરવા, ૨ લોક સંયોગોને વિકટ
કહે છે, તેમાંથી ઉંચામાં ઉંચી કોટિનું ફળ નિષ્પન્નવવા માટે, ૩ કાળ
કાળમાંથી ધોળું ફળ મેળવવા માટે, ૪ દુઃખ ય એવા માનવલવમાંથી
લાંબી સંજ્ઞતા મેળવવા માટે, ૫ વિનાશી એવી કાયાથી અવિનાશી
પદની સાધના માટે, ૬ અપવિત્ર એવા શરીરદ્વારા આત્માને પવિત્ર
જનાવવા માટે, ૭ પર એવા સંયોગોમાંથી સ્વ એવી આત્માની શ્રદ્ધિ
જનાવવા માટે-ઈત્યાદિ માટે છે ધર્મસાધના. શુદ્ધ ધર્મ આધવાની
વાસ્તવિક ઇચ્છા કરે ત્યારે તે ઇચ્છાયોગના ઘરની કિયામાં આવે.
આ રીતે ધર્મક્રિયાઓ હવે વિચારો.

કરી વિચારો કિયાના ઉદ્દેશ. — કેમ સામાયિક ? પાપમાંથી

જાતવાનો એ માર્ગ છે ! આટલો પ્રભુની મૂર્તિને ઠાઠ શા માટે ?
પ્રભુ પ્રત્યે દિલ ચોંટાડી રાખવા માટે. આ આંગી અને આ

• ચાણ ભરી ભરીને ફૂલ, ફળ, નૈવેદ્ય આ બધું શા માટે ? પાપમાં
- તણાતી લક્ષ્મીને યોગ્ય પાત્રે અર્પવી જ જોઈએ. પરમાત્મા ફરી
ફરી નહિ મહે ! જો એ નહિ મળ્યા હોય ને હીરા માણેક પણ
મહ્યાં હશે, તો તે શું કરવાના ? આ ઇચ્છાયોગથી પૂજા કરનારે
કેવો ઉદ્ધાર હોય ? એમાં પૂછવાનું શું ? ઇચ્છાયોગમાં શુદ્ધ ધર્મ
લેક્ષ્યા જોઈએ છે, એ આવી પછી તો આત્મામાં અર્પવ
જોમ આવે છે.

ઇચ્છાયોગ એક સમર્થયોગ :— ઇચ્છાયોગ તો માત્ર નામથી
ઇચ્છાયોગ છે, બાકી તો એ મહાન સમર્થ યોગ છે ! સાતમે શુભ-
કાળે અપ્રમત્ત ભાવ મુખી લઈ જનાર એ ઇચ્છાયોગ છે ! અલગત
શાસ્ત્રયોગનું લક્ષ રહેવું જોઈએ. બાકી ઇચ્છાયોગ એક સમર્થયોગ
છે એમાં શંકા નથી. ત્યારે કાંઈ સામર્થ્યયોગ એમને એમ નથી
ઉતરી પડતો ! અનંતી દ્રવ્યક્રિયા પછી ભાવક્રિયા આવે છે ! એ
ભાવક્રિયાના દીર્ઘ અભ્યાસ પછી શુક્લધ્યાન, ક્ષપકશ્રેણિ, ને
કેવળજ્ઞાન આવે છે. આ અભ્યાસની દશામાં, એટલે કે આ
- ભાવક્રિયાની નિશાળે લણવાની અવસ્થામાં કયી ક્રિયા લાવવાની ?
- ઇચ્છાયોગના ઘરની. પણ એ ઇચ્છાયોગના ઘરની જે ક્રિયા આપણને
- ઉચે લઈ જવા સમર્થ છે, જો તેને શાસ્ત્ર કહે છે એ પ્રમાણે ન
- બનાવીએ તો ત્યાંના ત્યાં ઊભા રહીએ !

દ્રવ્યક્રિયાની મહત્તા :—

પ્રશ્ન - અનિચ્છાએ કરેલો ધર્મ ઇચ્છાયોગમાં આત્માને લાવી
- આપે ?

ઉત્તર :- જેને લાવવો હોય તેને, બીજાને નહિ. પંચવસ્તુમાં
આજ શાસ્ત્રકારે દ્રવ્યશ્રુત-દ્રવ્યક્રિયાનું ગૌરવ ગાયું છે. કહ્યું છે.
કોઈએ આશ્લેષ કર્યો કે-દ્રવ્યશ્રુત અનંતવાર સેવ્યું, છતાં હજુ ભાવ-
- ત્ત્વ આપ્યું છે ? ના, માટે કહો કે દ્રવ્યશ્રુત કામનું નથી, ભાવ
- શ્રુત જ કામનું છે; 'ત્યારે તેને આ શાસ્ત્રકાર ઉત્તર આપે છે કે

‘તારી વાત અર્ધ-સત્ય છે’ અનંતવારની દ્રવ્યક્રિયા તે અમે માનીએ છીએ. પણ એ સમજાવે કે જ્યાં મલશે ત્યાં તે દ્રવ્યશ્રુતની સહાયથી મલશે. ભાવ વિનાની ક્રિયા નકામી એનો અર્થ એ નથી કે ક્રિયા નકામી. જમીન અને વરસાદ છતાં પાક કેમ નહિ? કેમકે ધીજ નહોતું વાળ્યું. તો પાક માટે ધીજ કામનું અને વરસાદ નકામો એમ? ના, એ તો પાછો જ્યાં જમીનમાંથી પાક થશે, ત્યારે ધીજ અને વરસાદ સિવાય નહિ જ. ભાવશ્રુતનું લક્ષ્ય ન રાખ્યું, તેથી અનંતવાર દ્રવ્યશ્રુત જ ભાવશ્રુત. મેળવી આપશે. ભાવનું ધ્યેય રાખીને ક્રિયા કરતાં કરતાં, સાચા ભાવ અને ભાવક્રિયા પ્રગટશે. માટે તો સમક્ષિત વિનાની દાનાદિ ક્રિયાને નકામી કહેનાર જ્ઞાનીઓએ જ સમક્ષિત પામવાના સાધન—તરીકે પાછા દાન, વ્રત, તપસ્યાદિને બતાવ્યા છે.

ભાવ એ પ્રકારના છે. આજે ઉપવાસ કર્યો, કોઈ આહારની શુભામી નહિ, કોઈ આહારની વિચારણા નહિ. આહારની લપમાંથી છૂટયાનો મહાતોષ. આ ઉત્તમ ભાવ છે. હવે આ જેમ ભાવ છે, તેમ એ ભાવનો ધ્યેયને પામવા માટે હૃદયમાં જે ઈચ્છા થાય છે, તે પણ ભાવ કહેવાય છે. અર્થાત્ છતી ભૂખે આહારની શુભામી-માંથી છૂટયાનો તોષ પામવાની સાચી તમન્ના એ પણ ભાવ છે. ઉચ્ચ કોટિના ભાવ ભાવવાના હૈયાના ભાવને પણ ભાવ કહેવાય છે. એ રાખીએ તો દ્રવ્યક્રિયા નકામી નહિ. આપણાં વ્રત-પરમ્યકળાણ અને અલિંગદોષોમાં કેવો અદ્ભુત ચમત્કાર છે! એ ખૂબ ખૂબ મેવતાં કોઈક દિવસે જાચી કોટિના ભાવ જોવાનો સમય આવશે. પણ જેણે એ ગમ્ય જ નથી તેને તો આહાર-વિષયની બારે ભાગેળ ખુદ્દી! એટલે ભાવ એ અંગેના મલિન ને મલિન જ આવ્યા કરવાના પૂર્વ પુરુષોના ચન્દ્રો જુઓ, વિચારો એમાં વ્રત તપ વગેરે મેવતાં મેવતાં ઉત્તરોત્તર શુભ ભાવની ચઢતી ચયાનુ હામ હામ દેખાઈ આવશે.

ધાર્યું કેમ નથી થતું? [યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય

ધર્મક્રિયાની ઇચ્છા શા માટે? કહે છે જીવનનો સારજ
ધર્મક્રિયા છે! જીવનની સફળતાજ આમાં છે! કથીરના સંયોગમાંથી
મુવર્ણ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની સાધના ધર્મક્રિયામાં છે! વિનાશી,
અપવિત્ર અને પર એવી ક્રિયામાંથી અવિનાશી, પવિત્ર ને
સ્વકીય કલ્યાણ સાધવાનું કાર્ય આમાં છે! નાસ્તિકને પણ ક્રિયાના
આ ધર્મો કળૂણ કર્યા વિના છૂટકો નહિ. સ્વપરના બેદ જગતમાં
નિર્ણયિત થઈ ગયેલા છે. તો કહે, ક્રિયા દાસ કે આત્મા?

આસ્તિકનું હકાપણ:—નાસ્તિક ભલેને આત્માને મંજુર ન
કરતો હોય, પણ ક્રિયા પર એ શું એવો દાવો, સંતોષ કે ખુમારી
ધરી શકે એમ છે, કે ‘આપણું કહ્યું ક્રિયા માને જ? આપણી
ઇચ્છા સુજળ જ ક્રિયા વર્તે? આપણા કળજમાં જ એ રહે?’
ના, તારું ધાર્યું તે કરે, કે તું એનું ધાર્યું કરે? તારા હુકમ એ પાળે,
કે એના હુકમ તું પાળે? બધું ઉધું! આપણે એનું કહ્યું માનવાનું!
તેથી જ આસ્તિક આત્મા એમ વિચારે છે કે, ‘એવી પણ આ
ક્રિયામાંથી જો હું ધર્મનો ઇચ્છાયોગ સાધું, જો હું ઇચ્છાયોગથી
પણ ધર્મ એવી લઉં તો મારા આત્માનું અવિનાશીપદ, સાચી
પવિત્રતા, ને સાચું સત્ય હું સાધી શકું એમ હું. આટલા માટે
મારે આ ધર્મક્રિયા કરવી છે.’ આવી ઇચ્છા આપણને ઇચ્છાયોગના
અધિકારી બનાવે છે.

‘લૌકિકમાંથી અલૌકિક તરફ’

જીવન જીવનમાં ફેર:—જીવ તો દુનિયામાં અનેક ફેરિના
છે! એમના ય જીવન વિવિધ પ્રકારે છે. એમાં આ મનુષ્યજીવ
અને એમાંય આર્ય માનવ-જીવન જ અલૌકિક છે. તો પછી સાધના
પણ અલૌકિક જોઈએ, લૌકિક નહિ! જીવન મરહર ને માંકડનું
જો, માંખી ને લમચનું, વીંછી ને સાપનું, કાગડા ને કબુતરનું-

ગધાનાં વિવિધ જીવન દેખાશે. વાઘનું જીવન જોટલું ભયંકર, એટલું સસલાનું જીવન ભયંકર નહિ. છતાં સસલાને સદા ભયભીત જીવન. હવે અજ્ઞાનતાની દૃષ્ટિએ જીવનો જોઈએ, તો પણ વિવિધતા ! શક્તિ-અશક્તિમાં જોઈએ તો પણ વિવિધતા ! ગુલામી ને શેઠાઈમાં જોઈએ તો પણ વિવિધતા ! સૌ હાથણીને એક હાથી. કુદરતી રીતે એમાં એવો તફાવત છે કે એ જણ આજ્ઞા ઉઠાવનાર અને એક જ જણ આજ્ઞા કરનાર !

સંસારી જીવોના કષ્ટ જીવન :—નરકના જીવના જીવનો તો આજે તમે નજરે દેખી શકતા નથી, પરંતુ તમારી નજર સામે અને-કાનેક પશુના જીવન, પખીના જીવન, ફીડા મંકોડા વગેરેના જીવન, તેમ જ માણસોમાં રાજાના, અમલદારના, વેપારીના, દલાલના, શેઠ-નોકરના, વગેરેના વિવિધ પ્રકારના જીવન તો જોઈ શકો છોને ? એમાં તમને શું નથી દેખાતું કે તમે પોતે કેવા ઉચ્ચ જીવન જીવવાનો સુંદર સંયોગ-સામગ્રી પામ્યા છો ? વર્તમાન જગતમાં પશુ પખીના જીવનમાં ત્રાસનો પાર નથી. અમેરિકા જેવામાં અરબી માટે ઢોરોને અપેશીઅલ મોટી જમીનો પર ઉછેરવામાં આવે છે, અને લોટખંધ એનો સંહાર યાંત્રિક કતલખાનામાં કરવામાં આવે છે. કામ જેવા કામગીર ચામડા માટે કુમળા વાહરડાઓને ધખતા ઉકળતા પાણીથી નવરાવી ધોડાથી કુટવામાં આવે છે. શાથી ? એ જીવ જીવતો હોય ત્યાં મુઠ્ઠી એમ કુટેલા ચામડામાં લોહી ફરતું રહે અને ચામડું વધારે મુલાયમ થાય. કેટલુંય બાળ્યા કૂટ્યા પછી જીવતા જીવે એની ચામડી ઉઝરડી લેવામાં આવે છે. વિચારજો એ જીવોના જીવનની કષ્ટ દશા. ત્યારે આજે લીવર એકસ્ટ્રેક્ટ, ઇમેન્સ ઓફ ચીકન્સ, કોડલીવર એક્ઝિલ, વગેરે કેટલાય ઇન્જેક્શનો અને દવાઓ બનાવવા માટે માછલાં મરઘા, વાંદરા, વગેરે પર કેટકેટલા ભયંકર જુલમ વરસાવાય છે, એ વિચાર્યું છે ? એમાં એ વાંદરા વગેરે તો ચીસેચીસ પાડી ઉઠે છે, પણ એની દયા ત્યાં કોણ ખાય ?

કેવું કરેણુ જીવન ! પંખીઓના પીંછાઓ, અને માંસાદિના ઉપયોગ પાછળ એના પર પણ જુલમનો પાર નથી. ત્યારે વાતવાતમાં આજે દુકાળ ! એમાં ઠારોની કઈ દશા ? અરે ખુદ એ તળાવના માછલાની કઈ દશા ? પાણી તો સુકાવા આબું, પછી ગામના કુતરા અને ગ્રીમના શીયાળીયા-ગીધડા તળાવ પર તૂટી પડે, ત્યાં એ માછલાની કેવી કરેણુ દશા ! અરે ! સારા ગણાતા ઘોડાની પણ આખી રાત ડાંચ મચ્છરથી ઠસાવાની કેવી દુઃખદ દશા ! શુભામ માનવ પ્રાણીની પણ કેવી કરેણુ સ્થિતિ !

આ તો દુઃખની દૃષ્ટિએ જીવન જોયાં. પણ જીવનમાં પાપાચરણ કેવાં તે જુઓ. એ પણ પંખી કે અનાર્થ મનુષ્યોને કોઈ વિવેક ખરો ? ના, જીવન આખું પાપથી ખદખદતું ! બિલાડીને શરીર પર લાકડી પડતી હોય છતાં પકડેલા ઉંદરને નહિ છોડે. ઘોડો ઈચ્છે કે ન ઈચ્છે પણ સડેલા ચણા લેગી જીવાત પણ ચાવી નાખવાનો. ત્યારે પણ્ઓ ધર્મ તો શું જ કરે ? કાંતો ચામડા-તૂટ વેઠમાં હોય, કાં નવરો પડ્યો અજ્ઞાન અને અતિવેકમાં સમય ખરબાદ કરતો હોય, ધર્મનું નામ નહિ, એને એક સહેલામાં સહેલો પરમાત્માના જાપનો ધર્મ પણ નહિ ! કેવાં જીવન આ !

ધર્મસામગ્રી અને ધર્મસમજ એ અલૌકિક છે :—આ વર્તમાન

માનવ જગતમાં પણ જે અનેક જાતનાં જીવન દેખાય છે, એ બધાં જીવનમાં શી બહુ સગવડ મલે છે ? કાંઈ બહુ નહિ. છતાં એ બધાંય જીવન લૌકિક આહારાદિના ધોરણ પર ચાલનારા છે. તેમાં ફક્ત તમારૂં માનવ-જીવન જ અલૌકિક ધર્મ સામગ્રી અને ધર્મ-સમજવાળું છે. તો એ અલૌકિકતાથી જીવનમાં અલૌકિક કાર્ય થવાં જોઈએ તાકાત ન હોય તો લૌકિકને એકદમ મૂકી દેવાનું ન જાને; પણ લૌકિક કાર્યમાં અલૌકિકતા અવશ્ય લાગેલી રખાય. ખાનપાન, પહેરવું, ઓઢવું, ^{ખાઈ} પદાર્થો પર મમત્વ કરવું, માતાપિતા બનવું આ બધું લૌકિક છે. જીવન જો અલૌકિક બનાવવાનું સમજતા હોઈએ

તો આવાં લૌકિક કાર્ય કરીને કેમ જ બેસી રહીએ ? તો પછી અલૌકિકતા આવે એ માટે અલૌકિક કાર્યવાહી જોઈએ.

લૌકિકમાં અલૌકિકતા ભેળવો — જાવાની લૌકિક ક્રિયા કરતો કીટો, ને જાવાની લૌકિક ક્રિયા કરતો માનવ. — એમાં ફરક ક્યાં પડે ? માનવની લૌકિક ક્રિયામાં લક્ષ્યાલક્ષ્યનો વિવેક તથા વૈરાગ્યાદિની અલૌકિકતા ભળેલી હોય; ને તેનું ભોજન પણ અલૌકિક કાર્ય માટે અર્થાત્ ધર્મસાધના માટે હોય. સ્વાર્થ લૌકિક ને પરમાર્થ અલૌકિક ! કદાચ મોહવશ સ્વાર્થ સાધે પણ અલૌકિક દાનાદિના પરમાર્થ ભેળવીને. ભોગ લૌકિક ને ત્યાગ અલૌકિક છે ! ભોગવે ખરે પણ ત્યાગરૂપી અલૌકિકતા ભેળવીને. ત્યારે કેટલાક લૌકિક તો બિલકૂલ તજવાના જ હોય. અનીતિ-જૂઠું લૌકિક, ને નીતિ-સત્ય અલૌકિક ! હિંસા લૌકિક ને દયા અલૌકિક ! તો આ લૌકિકને છોડી નીતિ, સત્ય, દયા વગેરે અલૌકિકને જ સાધવાના. માનવ-જીવન અલૌકિક છે ! માટે માનવતા અલૌકિકતામાં રહેલી છે. લૌકિક એટલે અજ્ઞાન લોક બહુ માને તે; અલૌકિક એટલે જ્ઞાનીએ ફરમાવેલી જીવનતના, પાપત્યાગ વગેરે વસ્તુ. બાઈને ચૂલો સળગાવવો પડે તે લૌકિક, પણ દયાથી ઉપર ઢાંકવાનું રાખે તે અલૌકિક. અહિંયા આ લૌકિકતા-અલૌકિકતાને સમજનારી બાઈ સમજે છે કે વધુ સળગાવું એટલે ઓલવવામાં વધુ પાપ ! તો કરવું શું ? વધારે અગ્નિ સળગાવવો જ નહિ; અને થોડું પણ કરવું પડે છે એમાંય એ વિચારે છે કે ‘અગ્નિ, કાચું પાણી વગેરેને ઝડવું જ ન પડે તેવું ક્યારે પામું !’ માણસ વિચાર કરે તો ખ્યાલ આવે કે ‘મારું જીવન કેટલું પાપમય છે ! અલૌકિકતાને ભેળવું તો પણ કેટલી ? માસુલી !’ છતાં પણ જો આવડે, તો અલૌકિકતા કામ કમ ન કરે ! શું મણુ લોટમાં પાંચશેર-દસશેર ઇલાયચી હોય તો જ કામ કરે ? ના રે ! પાંચ તોલા વાટીને નાળી એટલે મધમઘાટ ! તેમ આ અલૌકિકતાને ભેળવતાં આવડે તો

આખા લૌકિક કાર્યને મધમઘાટ કરી નાંખે ! ઇચ્છાયોગનો ધર્મ કરવો છે ? તો આ બધું કરવું પડે. કોઈ પૂછે કે ધર્મક્રિયા શા માટે કરે છે ? કહેવાનું કે મારું જીવન લૌકિકમાંથી અલૌકિક બનાવવા માટે.

એકલી લૌકિક પ્રવૃત્તિ ઝેરી, જંગલી અને પાપમય :—

ભિખારીને શા માટે આપવું ? કેમકે એકલા ખાઈએ તો તે લૌકિક જીવન બને, અને એને આપવું તેથી અલૌકિક જીવન બને ! એકલી લૌકિક પ્રવૃત્તિ એટલે ? ઝેરી, જંગલી ને પાપવાળી ! ઝેરી એટલે કુસંસ્કારોનું ઝેર બગબગ નાળી આપે તેવી. જંગલી એટલે આત્મ-રક્ષાના વિવેક વિનાની. પાપમય એટલે જીવ પર પાપ લાદનારી. એકલી લૌકિક પ્રવૃત્તિ એટલે આત્માની સ્મૃતિ વિનાની પ્રવૃત્તિ. શું ફરે એ ? કુસંસ્કારોના ઝેર વધારે, જ્ઞાનીઓના વિવેકને ન લેવા દે, આત્માને કર્મથી ભારે કરી નાંખે ! અમારું જીવન માત્ર લૌકિક પ્રવૃત્તિથી ઝેરી, જંગલી ને પાપમય નથી બનાવવું; એ માટે ધર્મ ફરીએ છીએ.

શીલનો ઉદ્દેશ :— હવે કહો ત્યારે શીલ પાળવું શા માટે ? ન પાળીએ તો મોટું પાપ લાગે, માત્ર તેટલા માટે નહિ ! કિન્તુ શીલ એ અમારા જીવનની અલૌકિકતા છે, સુગંધી છે, તેવું વિચારીને. અશીલ મૈથુન એ લૌકિકતા છે, દુર્ગંધી છે. 'સુગંધી'ને કોઈ મહાન દિવસેય ન લાવીએ તો વસવાયા ને અમારામાં શો ફેર ? માટે પર્વતિયિના પ્રહારચર્ય. અમારું ચાલે તો અમારા જીવનના પ્રત્યેક દિવસે પવિત્ર રહીએ. મૈથુન, અપ્રહ્મ એ લૌકિકતા છે, અપવિત્રતા છે, પ્રહારચર્ય એ અલૌકિકતા-પવિત્રતા છે.

ઇચ્છા માટે ગુણોની મર્યાદાની પકડમાં પકડાવું પડશે :—

ઇચ્છાએ ગતિ ધરતી પ્રવૃત્તિ કરતા જઈશું પણ આવી ચોક્કસ ઇચ્છાઓના સ્વરૂપનો ઇચ્છાયોગ જો નહિ આવે, તો પૂર્વલવની

જેમ આ લવમાંય છતી ધર્મક્રિયાએ ડિંકવાડું ચાલ્યા કરવાનું. ઇચ્છાયોગના ધરની પ્રવૃત્તિ એવી શુદ્ધ ઇચ્છાએ જનવી જોઈએ કે “આત્માપરના વાસનાઓના અને વિકારોના બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે હું આ ધર્મ કરું છું ! આત્માની શુભવિભૂતિની નજીક જવા માટે કરું છું ! એ કરતો જાઉં એટલે મારા લૌકિક જીવનમાં અલૌકિકતા આવશે !” સમજી જ રાખવું કે જગતમાં દેખાતાં સઘળા જીવનોમાં માનવજીવન અલૌકિક છે. તો જીવનમાં અલૌકિકતા જોઈએ જ. માટે જ અલૌકિક પ્રવૃત્તિ આદરવી જ અને એમાં સ્વચ્છાપચ્છા રહેવું જોઈએ. લૌકિકજીવન એટલે પશુજીવન, છૂંદું, મર્યાદા રહિત સ્વચ્છદ જીવન. ઇચ્છાયોગનો ધર્મ સિદ્ધ કરવો હોય તેને જ્ઞાનીઓએ દર્શાવેલ શુભોની અનેકવિધ મર્યાદાઓની પકડોમાં પકડાવું પડશે. છૂટા નહિ દેરાય.

અલૌકિકતા માટે ત્રતપચ્ચક્રખાણ-સંવેગવિરાગ —કપરા સંયોગ ઓછા નહોતા મલ્યા સતી સુરસુંદરીને ! આપત્તિ આવી એટલે ‘ઓ....ખાપ’ નહિ કરવાનું પણ ‘નમો અરિહંતાણં’....કરવાનું એણે રાખ્યું હતું. એણે શ્વાસોશ્વાસ પ્રાણ નહિ, શીલ પ્રાણ માન્યા હતા. આને પરિણામે જીવનમાં અલૌકિકતા સખી શક્તી અને અલૌકિક પ્રવૃત્તિ આદરી શકી. પૂર્વે એણે વધુ પડતા મોજ વિલાસ નહોતા કર્યા તેથી અત્યારે એ સાફ સહી શકે છે. બાકી સંસારના વધુ પડતા વૈલવ વિલાસો એવવા એ આત્માનું કર્યું મોત કરે છે. એવું કદાચ અજ્ઞાનતામાં એવાઈ ગયું હોય તો એમાંથી બહાર નીકળી, બચાવ શોધવો જોઈએ; જેથી લાગેલા પાપ ધોવાય, તે ઉપરાંત દૃઢ થયેલા કુસંસ્કાર મંદા પડી જાય. જીવનને આ અલૌકિકતા તરફ લઈ જાય છે. આના માટે ત્રત-પચ્ચક્રખાણલયું અને સંવેગ-વિરાગ છલકતું જીવન જનાવી દેવું જોઈએ.

ઇચ્છાયોગનો દીર્ઘ અભ્યાસ જરૂરી :—કોઈપણ ધર્મની કાર્ય-ચાહી સફળ ક્યારે જાને ? જેની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છાયોગાદિ ત્રણ યોગમાં

આવતી હોય. તેમાં શાસ્ત્રયોગ, મામર્શયોગ ઉચી ભૂમિકા માગે છે, જે આજે આપણામાં દેખાતી નથી. ઇચ્છાયોગમાં શુ જોઈએ? જે ધર્મકાર્ય ઉપાડ્યું. તે ધર્મકાર્ય કરવાની શુદ્ધ ઇચ્છા, એ પહેલું જરૂરી. અને તેને માટે જરૂરી આગમનુ શ્રવણ અને તત્ત્વનું જ્ઞાન પણ સાથે જોઈએ. આ ત્રણ વાતો જેનામાં આવે, એની ધર્મપ્રવૃત્તિ ઇચ્છાયોગના ધરમાં આવી શકે. સાથે કહ્યું કે પ્રમાદેન વિકલ અર્થાત્ જીવન પ્રમાદી હોવાથી તે ધર્મયોગ ખોડખાંપણવાળો છે; પણ ઉચ્ચ ક્ષાંટિની જે ધર્મ સાધના કપ્પી છે તે માટે જે શુદ્ધ અને નિરતિચાર યોગ જોઈએ છે, તે આ ઇચ્છાયોગના દીર્ઘ અભ્યાસથી જ બની શકશે. વિવેકધાયની પગધીનતાવાળી પ્રમાદ દશા હોય એટલે અતિચાર કરી બેસે છે, છતાંય પ્રબલ ધર્મચ્છાદિવાળા એવા ય ઇચ્છાયોગને ધર્મ-યોગ કહેવામાં આવે છે. પણ એ ઇચ્છાયોગ માટે ત્રણ વાત ઉપર જે ઠીક, તે ખાસ લાવવી જોઈએ. ધર્મની શુદ્ધ ઇચ્છા, શાસ્ત્ર શ્રવણ અને તત્ત્વજોષ. આ સાથેનો ધર્મપુરુષાર્થ તે ઇચ્છાયોગ.

ઉદ્દેશ નક્કી વિના ત્યાના ત્યા :—શુદ્ધધર્મ આરાધવાની ઇચ્છા એ પહેલી શરત છે એટલે કોઈ પૂછે કે વ્યાખ્યાનનું કેમ શ્રવણ કરો છો? કેમ પ્રભુ-પૂજા કરવા જાઓ છો? તો કહેવાનું કે, 'મહાન પુણ્યે અમે શ્રાવક બન્યા છીએ એટલે એ બધું કરવું જ જોઈએ !' એમ જ ધર્મક્રિયા ચલાવ્યે રાખનારા ઘણા હોય છે, પણ એ વચેનિ પરિણામે ધર્મક્રિયાઓ કરવા છતાં ત્યાંનાં ત્યાંજ ઉભા રહે છે !

‘ક્રિયાને પચાવતાં શીખો’

ખાધું પણ પચાવ્યું નહિ તો શું કામનું ? :—વ્યાખ્યાન શા સારું સાંભળો છો? કહો 'સારૂં મારે સાંભળવું છે !' કેમ સાંભળવું કે? એટલા માટે કે 'આત્મામાંથી અજ્ઞાન ટળે, અજ્ઞાનનો અધિકાર શીટી સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય, નવી ધર્મપ્રેરણા મલે, ધર્મમાં

ઉલ્લાસ આવે, મોહ લીલો પડે ! ગગ ઘટે, ને ધર્મવીર્ય સ્ફુરે !' માટે સાંભળવા બહુ છું. દુનિયાની કાર્યવાહીમાં કેવું કેવું જોલો-વિચારો છો ? ત્યારે શું અહીં કંઈ મલે નહિ ? તો મહાન ધર્મ સાધી મહાન દંજ લાવવાનું છે. આ દંજના હિસાબે ક્રિયા પચાવતાં આવડવું જોઈએ. જેમ ખાવું કેમ તે આવડવું જોઈએ, અને વળી તેને પચાવવું કેમ તે પણ આવડવું જોઈએ, તેમ વ્યાખ્યાનશ્રવણાદિ ધર્મ-ક્રિયા કરતાં અને પચાવતાં આવડવી જોઈએ. પચાવવું એટલે આત્માએ ને આત્મશુણેને સુદર પુષ્ટિકરક પરિણામ આણવાને પુરુષાર્થ છે. ચક્ષુ તો માખીને પણ છે. જોવાનું તો એ પણ કરે છે. પણ એને જોઈને પચાવતાં નથી આવડતું. જોયા પછી નુકસાનમાંથી પાછા હઠવાની બળર નથી, કારણ કે બિચારી લૌકિક જીવનમાં પડેલી છે ! એટલે હોમાય છે કળકળતા હૃદયમાં કે ઘી તેલમાં. ત્યારે અલૌકિકતાના હિસાબે માનવને જોતાં અને પચાવતાં બન્ને આવડે. લૌકિક ક્રિયા કરે તો પણ અલૌકિકની સાધના ત્યાં સાથે જ આવે. સ્વયં પેટ ભરવું છે, ત્યાં દાન સાથે જ રાખે. જેટલા રસ મલે તેટલા ભોગવે તેમ નહિ, એકાદ બેનો ત્યાગ કરે. બાજુએ મૂકી દે, આ ત્યાગ અને દાન એ અલૌકિકતા. મળેલું ખાવું છે તે એવું ન ખાવું જોઈએ કે શરીર પ્રકૃતિ બગડે, અને તેથી પછી મન પણ બગડે. કેમકે શાતામાં જેટલી સમાધિ ટકાવવી સહેલી છે, તેટલી અશાતામાં નહિ રહે. સુશક્ત શરીરે કોષને જેટલો કાળુમાં રાખી શકશે, તેટલો અશક્ત શરીરે સખવો મુશ્કેલ છે. એટલે જ ખાવામાં આવધાન રહેવાની જરૂર છે. કેમકે જો એ શરીરને બગાડી માંદું અશક્ત કરે, તો કોષને અવકાશ મલે. એ સાવધાની એ અલૌકિકતા. તો કહે, ખાવાની લૌકિક ક્રિયામાં પણ દાન, ત્યાગ અને સાવધાનીની અલૌકિકતા આવી. ત્યારે અલૌકિક એવી ધર્મક્રિયાનું તો પૂછવું જ શું ? હજી આગળ જુઓ. લોકમાં આઉધરામાં પ્રાપ્તિએ તેમ ન ખાવું જોઈએ. એક સારી ચીજ પેટ

ભરીને ખાધા પછી પણ જો એની લગની ન છૂટે, તો પેટે તો વાત પતાવી દીધી, પણ મન બેડું બેડુંબેડું ચકાવે ચઢ્યા કરે કે ‘કોણ જાણે શું થયું આજે ! તે બરાબર ખાઈ શકાયું નહિ. નહિતર ટેન્ન તો અવલ હતો.’ ખરી રીતે વિવેક જોઈએ કે ‘ખાઈ ખરો, પણ તેને સર્વસ્વ માનીને નહિ ! લોગવું ખરો પણ જીવનનું સર્વસ્વ માન્યા વિના !’ જેટલી ચીજો પુણ્યના યોગે મલે છે, તેનો લાભ જે લેવાનો, તે એને નોકર તરીકે રાખીને; થોડ તરીકે રાખીને નહિ ! આ વિવેક છે, આનો લાભ એ કે તમારી પાસે એ કાળાં કામ ન કરાવે, તમને સતાવે નહિ; કે માથે ચઢી બેસે નહિ. વસ્તુનો લોગવડો કસ્વામાં આત્મરક્ષણની થોડી પણ ઉસ્તાદગીરી કરતાં ન આવડે, તેનું તો સંસારમાં મોત જ થઈ જાય ! સમકિતી જીવ આત્મરક્ષણ કરવામાં આવેા ઉસ્તાદ હોય ! એ સમજીને જ ચીજ વાપરે કે “આ ચીજ એટલે જીવનનું સર્વસ્વ નહિ, અને જે એક જીવનનું સર્વસ્વ નથી થઈ શકે, તે સનાતન કાળના આત્માનું તો શું સર્વસ્વ થઈ શકે ? માટે એની પાછળ ઘેલા નહિ થવાનું, દુઃખ્યાન નહિ કરવાનું. પછી એને પચાવતાં આવડે.

પર્વતિથિ એ ખાવાનું પચાવ્યું :—કૂરંગુઋષિ પર્વ તિથિના દિવસે પણ ઘડો ભરીને કૂર લઈ આવતા હતા. એમને એટલી બધી ભૂખ લાગતી, પણ શું ખાતા હતા ? કૂર ! કૂર એટલે શું જાણો છો ? ઘેબર જેવો ઘી નીતરતો આહાર નહિ, ઘી હૃદયથી રેગઝગ નહિ, કિંતુ સુકાકુળા લાત જેવું. ભૂખ્યા ‘રહી શકાતું નહોતું એટલા માટે લાવતા હતા. એકવાર પર્વ દિવસે પણ લાભ્યા બીજા સાધુઓ ઉપવાસી હતા. આ તો ભક્તિ માટે બીજાઓ પાસે ગયા અને કહે ‘આમાંથી સ્વીકારી મને લાભ આપો’ ત્યારે બીજા સાધુઓએ શું લાભ આપ્યો ? લેવાનો નહિ, આપવાનો ! પણ શું ? થૂંક ! ‘આજેય ખાવાનું સૂએ છે’ એમ કહી પાતરામાં થૂંક્યા ! હ્યો, લાભ

આપ્યો ! હજુની ઘડી સુધી આ મુનિ કેવા ગળિયા હતા ? સવારથી ઉઠે ત્યારથી ભૂખ લાગે ! પણ હવે ક્ષણ પછી આ મુનિ કેવા બળીયા આત્મા થઈ ગયા, તે જુઓ. ખાતાં મુનિએ વિચાર્યું ‘અહો હું કેવો પામર ! પણ આ તપસ્વીનું મુખામૃત મારી ભૂખમિટાડશે ! તપ અને અનાહારીપણું આપશે ! અહો, ક્યારે હું પરની લતથી છૂટું ! ...’ એમ ભાવનામાં ચઢી ક્ષપક શ્રેણીએ મુનિ વીતરાગ કેવળ જ્ઞાની થયા ! દેવ ઉતર્યા, સોનાનું કમળ રચાયું, ને મુનિને તેના પર ધિરાજમાન કરી કેવળજ્ઞાનનો ઉત્સવ કર્યો. ઘડી પહેલાંના નિર્બળ એ ઘડીમાં બળિયા બની ગયા ! શુ આ ? પર્વતિથિએ પણ ખાવું પડતું, તેને પચાવતાં આવડતું. મુનિના થુંકને ય પચાવ્યું !

દિવસમાં ૨-૩ કલાક પણ જગતના વિચારથી બચી શકે ? .—

આત્મા જે ઠંઠ કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી જાય છે. તે શાના યોગે ? શુદ્ધ વિચારધારાની બળવત્તાના યોગે. એમાં એ તાકાત છે કે ઘડી પહેલાં ઠંઠ નીચે રહેલાને એકદમ ઊંચે ચઢાવી દે ! મૂળમાં શુભ વિચારણાએ મન જીવને કહે છે કે ‘જગતની કોઈ ચીજ તારી નથી.’ બસ તેના પર પછી ભાવનાના કુવારા છૂટે છે, એમાં આગળ વધતાં કેવળજ્ઞાનની ય શી વાર ?

વિચારો કરવાના નહિ :—એટલું તો નહીં કરે કે ચોવીસે ય કલાક જગતના વિચાર નહિ; બે ત્રણ કલાક તો માત્ર ધર્મના વિચાર. ‘ના’ કહે છે. ‘નહીં થાય એવું નથી !’ કેવી કગાળ દશા ! ક્યાંથી હવે અપૂર્વ અલૌકિક જીવન આવે ? જીવન કેવું મલ્યું છે ? લૌકિક કે અલૌકિક ? સવારથી માંડી સાંજ સુધી ઘટી સેંકડો પ્રવૃત્તિમાં ખળ ખૂળ અલૌકિક મનની વૃત્તિ અને કાયિક પ્રવૃત્તિ ભેળવવી એ ભારે જરૂરી છે. આ ફરી ફરી યાદ કરાવી ભારપૂર્વક એટલા માટે કહેવાય છે કે હજી જીવનમાં તેવી અલૌકિકતા નથી દેખાતી. અલૌકિક જીવનની જરૂર ગમે તેટલી

હોય, એને જાણવાનું પણ જન્યું હોય; પણ તમને તો જાણે અત્યારે એમ જ લાગે છે ને કે એને જીવનમાં નહાવોય એમ નથી ? અને લૌકિકને છોડાય એમ નથી ? માટે જ અમારો આગ્રહ છે. અલૌકિક તરીકે સર્વત્યાગ તો કદાચ નહિ, પણ આજે થોડો પણ ત્યાગ જો નથી કર્યો તો ક્યાંથી આગળ ઉપર પણ સર્વત્યાગ કરવાના ? જેને ત્યાગની ઇચ્છા નથી, તેને પછી આગળતો વધવાની વાત જ ક્યાં ?

મોક્ષમાં તો ચાપત શરીરનો પણ ત્યાગ છે, તો શરીર સાથે જે અંકુશ છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયસુખો છે, રાદ, પ્રપંચ, તૃષ્ણાઓ આ બધું જે શરીર સાથે છે, તેનો ત્યાગ તો મોક્ષમાં હોય જ ને ? તો કહો, કેવો મોક્ષ જોઈએ છે ? એ જાણના ત્યાગવાળો ? કે ત્યાગ વિનાનો ? એમ થાય છે ખરું કે મોક્ષતો સર્વના ત્યાગવાળો છે, તો એના હિમાયતી મારે થોડો પણ ત્યાગ કરવો જ જોઈએ ? દિનપ્રતિદિન ત્યાગમાં આગળ વધવું જ જોઈએ ? એટલે મારા જીવનમાં વિરાગનો અભ્યાસ સતત જોઈએજ, ત્યાગનો અભ્યાસ જોઈએ જ. એટલા માટે દાન જોઈએ; શીલ જોઈએ; તપ જોઈએ. જે દાન શીલ વગેરે નહિ તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ન બંધાય. મળતા લોગોમાંથી ધર્મ-બુદ્ધિએ જ ત્યાગ કરતો જાય એટલે પરસ્પર સલામત મલે. ત્યાં દેવશુરના સંયોગ મલે, એ સંયોગ મલે એટલે વિવેક આવે. એની સાથે ઉદારતા આવે. આ ત્યાગની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ જ્યારે લોગની સાથે મલે, એટલે તો લૌકિકતામાં અલૌકિકતા મલી કહેવાય. મનુષ્યનું ખોળિયું ઘણાના હાથમાં નથી આવતું. અસંખ્ય દેવો, તિર્યચો, નારકો સામે મનુષ્યની સંખ્યા જિલકુલ માસુલી છે.

લૌકિક જીવનના રવરૂપ — એટલે જ દેખાઈ આવે છે કે મનુષ્ય જીવનની કિંમત વધુ છે. એવા કિંમતી જીવનમાં 'જેટલું હલે તેટલું લોગવી લેવું, જેટલું ખાઈ પી શકાય એટલું ખાઈ-પી લેવું, જેટલું લેશું કરાય એટલું લેશું' કરી લેવું, એ માટે પૂરતા કપાયો

કરી લેવા, અને થાક્યા એટલે ઉઘી જવું, એમ ? એ લૌકિક જીવન છે. ક્રોધ-માન-માયા, અને લોભમય જીવન પણ લૌકિક જીવન છે. ઋદ્ધિ, રસ, અને શાતાની આસક્તિ પણ લૌકિક જીવન છે માયા-શલ્ય, નિયાણાશલ્ય, મિથ્યાશલ્ય, આ પણ લૌકિક જીવન છે. પુદ્ગલની જ આશંસા અને આસરવાસર, આ બધું ખતગનાક લૌકિક જીવન છે. જગત ઠીકઠીક મહ્યું તેના પર મસ્તાન થવું, મન-વચન-કાયાથી અઢાર પાગસ્થાનકની પ્રવૃત્તિમાં ઉજમાળ રહેવું, પાપસ્થાનક એકપણ બાકી ન ગબવું, આ લયકર તૌકિક જીવન છે. પતંગિયું દીવામાં ઝૂકીને પોતાના જ જીવનનો નાશ કરે છે. પણ તે એક જ જીવનનો અને તમે ? સંસારના ક્ષણિક ને દુન્યવી મુખોમા ઝૂકીને અનેક જીવનોનો નાશ કરો છો. જંતુ પામે તો અલૌકિક જીવનનો માર્ગ નથી, માટે તેમ થાય છે, પણ તમારી પામે અલૌકિક જીવનની ભરપુર સામગ્રી અને આવડત છે, તે મૂકી એકલા લૌકિકમાં જાઓ તે કેટલું ખેદ અને શરમજનક ? ગટરનો કીડા ગટરમાં જ રહેવા સર્જાયો. તેને કોઈ ખીરનું કુંડું ધરવા ન જાય. પરંતુ બૂંડને તો કંદાય કોઈવાર કોઈ દયાળુ ખીરનું કુંડું ધરે, તો પણ એ ગટરમાં જ મોં ઘાલવા જાય. એ ખીરને અડે નહિ ! તો કીડા કરતાં ય એ કેવું મૂર્ખ ? અસંસ્કૃતિ પેચેન્દ્રિય સુધીના જીવો અલૌકિક જીવનની સામગ્રી અને સમજના અભાવે ગિચારા ગણાય. પણ સંસ્કૃતિ મનુષ્ય તો અલૌકિક જીવન ન ઘટે તો જેવકૂંડ ગણાય ! જીવો જીવનમાં ધર્મની સામગ્રી મેળવ્યા છતાં લૌકિકમાં જ ઘસઠાય છે એટલે પરલવમાં ધર્મને મોંઘો કરી નાખવાના ! કેમકે લૌકિકમાં ક્યાંથી સુસંસ્કાર કમાવાય ? લૌકિકની વધુ પડતી લતમાં બોધિ દુર્લભ થાય છે, એટલે લવાંતરે ધર્મની મગસર નાલાયકતા ! જૈન ધર્મનું મોં જોવા ન મળે ! આવું માનવ કરી શકે, કીડા નહિ. એ તો ગિચારા પૂર્વનું પાપ લોગવે ! ત્યારે ભૂલેલો માનવ આગામી અનેક જીવોમાં નરમું લોગવવાનું તૈયાર કરી મૂકે છે !

પૂર્વે અને આજ — પૂર્વના કાળમાં લોકો આપત્તિમાં, પણ પણ પરમાર્થ કરવા તૈયાર હતા, આજે મપત્તિમાં પણ સ્વાર્થની જ સાધના કરે છે ! કેમ આમ ? લૌકિક જીવન સુકૃતભર્યું નથી તેથી. ઉત્તમ આત્માઓને વિષયો મલે ઉત્તમ કોટિના, પણ ત્યાગ ઉત્તમ કેળવે, અને અધમ કોટિના આત્માઓને વિષયો મલે કુચા જેવા, પણ ત્યાગનું નામ નહિ ! ઉત્તમ યનવું હોય તો ત્યાગની અલૌકિકતા ઉપર બનાય યુગલિકના કાળમાં જમીન જે હતી તે પણ માકર જેવી ! આયુષ્ય કેટલાં મોટાં ! પહેલા આગમાં અસખ્ય વર્ષોનું, છતાં ખાવાની ક્રિયા ત્રણ દિવસે કરે ! ને ખાવાનું કેટલું ? અણના દાણા જેટલું ! શરીર કેવડું મોડું ? ત્રણ ગાઉનું ! વિષયો કેવા મળતા હતા ? ઉંચી કોટિના ! પણ લાલસા કેટલી ? નહિવત ! આજે આપણને વિષયો કેવા ? નહિવત ! ને લાલસા કેટલી ? ઉંચી કોટિની ! વિચારો દરક. પૂર્વે ઉચા વિષયોમાં પણ નહિવત લોગ ! અહિંયા કુચા જેવા વિષયમાં લોગવૃત્તિ એવી જોરદાર કે તમારી પામે અમારે ત્યાગ કરાવવો હોય, તો નવ નેજે પાણી ઉતરે ! એનું નામ લૌકિકમાં ગળાબૂઝ રૂણામણ છે

અલૌકિક કોટિની ધર્મક્રિયાઓ શુ એવી હોય કે હજારો વાર કરીએ છતાં આત્મામાં એજસ ન આવે ? આત્મા ગુણમાં પ્રગતિ કે વિકાસ ન સાધે ? આજે તો આપણે પ્રભુદર્શન કરતા હોઈએ તે જાણે લૌકિક અને કોઈ રનેહી સખધીના દર્શન થાય તે જાણે અદ્ભુત ! સામાયિક એટલે કન વિનાનું, અને વિકથા એટલે કસવાળી ! પ્રભુની ભક્તિ એટલે માલ વિનાની ને મિનેમા નાટક ખૂણ રસ સાથે ! આ એવું બનાવી દીધું છે, માટે જ કસવાળી આરાધના કે જોરદાર આરાધના થતી નથી. આરાધનાનો આનંદ વર્ષો સુધી ટકતો નથી. એ તો અલૌકિક કોટિનો ધર્મ બનાવીએ તો એ અજબ ગુણવિકાસ કરી આપે. ત્યારે કહો કે ઇચ્છાયોગની પ્રવૃત્તિ બનાવવા માટે જીવનમાં અલૌકિકતા અગમગાવવી જોઈશે. એનાથી ગુણો ખૂણ ખીલશે.

મહાન સંપત્તિવાળાને આપણી આગળ ઝુકાવનાર જો કોઈ હોય તો આપણા આત્માના શીલ વગરે ગુણો છે. અલગત્ પુણ્યને ઉદય પણ મહાન દુર્ગુણી આગળેય લોકોને ઝુકાવે છે ખરો, પણ તે પુણ્ય એને સહાય કરે ત્યાંસુધી. બાકી પુણ્ય જાય કે એ જ લોક ભારેભાર નિંદા કરે ! એટલે કોઈને લોક ઝુકે છે કે નિંદે છે એના પર એના ગુણ અવગુણના ધોરણ ન બંધાય. સાચા ગુણ પ્રત્યેના નમન અને પુણ્યશક્તિ પ્રત્યેના નમન જુદાં. ત્યારે એનાં આકર્ષણ પણ જુદા ગુણ પ્રત્યેના ઝુકાવ કે આકર્ષણ, પુણ્ય કે કોઈની સહાય નથી માગતું.

ગુણ રક્ષામાં જ જીવનની વીરતા —મતી સીતા અને બીજા મહાપુરુષોના દાખલા શિખવે છે કે, ભયકર આપત્તિમાં પણ ગુણનુ રક્ષણ, વીરતા, વીરતા અને સ્થિરતા રાખીને કરવાનું એ માનતા કે જો એ રીતે ગુણરક્ષાનો પરમાર્થ માર્ગ ખુલ્લો રાખ્યો, જો જીવનની ઝડી વરસતાં છતાં લૌકિક જીવનમાં અલૌકિકતા બરાબર ટકાવી રાખી, તો અમારે બીજા કોઈ ચિંતા નથી. ‘માનવ એવા અમે ગુણરક્ષા માટે આ બધું સહન કરીએ, તેમાં શું નવાઈ? અવશ્ય મહન કરવું જોઈએ નહિતર જન શાસન પામી અમે શી વિશેષતા કેળવી ?’ સુરનુહરીએ એમ જ શીલરક્ષા કરી. સ્ત્રીજાતિ, અને કેટલી વીરતા ! ત્યારે મરહનુ ખોખું ધારણ કરી અતરથી કાયર અને નિઃસત્ત્વવૃત્તિમાં રમનાર તથા અતરમાં પણ સુધીના વાસના-વિકારોનું જ જીવન જીવનાર એ સાચા મરદ શાના ? સુરસુહરીને માનવના ખોખા-વાળા જે માણસો મલ્યા જો કે પોતે તો માત્ર એક જ છે. પણ રાજની કઈ દૃષ્ટિ થઈ ? ને વિદ્યાધરની દૃષ્ટિ કઈ થઈ ? ગળતે પત્ની કરવી હતી, વિદ્યાધરે જેન ગણી.

મનમાં જેવી જાતના વિકલ્પોનો અભ્યાસ હોય છે, પછી સંયોગ મલતાં તેના પ્રકારનું આત્માનું વલણ બને છે. તેમ.

તેવા વલણનાજો બને, તેવાતેવા વિકલ્પોમાં રમતો રહે છે

... સંસ્કાર પણ ક્ષમ કરે છે. રસ્તે ભિખારી ઉભો છે, એને જોતાં આપણને દયા આવી. કેમ આવી? ભીખારીએ દયા નથી કરાવી, દયાના મંસ્કારે દયા કગવી. દયાના સંસ્કાર દયાના વિચારોના અભ્યાસે પકાવેલ. આત્માનું વલણ પણ દયામય હોવાથી અવસરે દયા ઉભરાઈ આવે છે. એથી ઉલટું જો દયાના મંસ્કાર નહિ અને બળગમાં ચાલ્યો જતો હોય અને ૫-૨૫ લીખ માગતા માનવીને જુએ તો તગડી મૂકે ! ‘આ લોકોને મહેનત કરવી નહિ અને મહેનતનું ખાણુ છે’ આયું વિચારનારા પણ હોય છે. સંભવ છે કે એવા પ્રકારના આજમુય હોય, પણ આપણે જો દયાના સ્થાનમાં નિર્દયતાનો વિચાર કરવા ટેવાયા, તો આપણને દયાના સાચા સ્થાન પ્રત્યે પણ નિષ્કરતા આવે

શાસ્ત્રયોગ

કાઉસગમાં શરીરના હલનચલનનો ત્યાગ, અને આત્માનું ક્રિક ધ્યાન હોય; છતાં ત્યાં શાસ્ત્રયોગ ક્યારે ગણાય? શાસ્ત્રયોગના વરૂપ માટે ‘યથાશક્તિ અપ્રમાદ, ²વચન અનુસારે અવિધિનો ત્યાગ, પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ³તીવ્ર બોધ બોધએ. તપાસો એ ત્યાં છે ?

પ્રશ્ન—કોઈ પૂછે કે ભલે ચૈત્યવંદન-પ્રતિક્રમણ આખામાં આ શાસ્ત્રયોગ નથી રહેતો, પણ કોઈ અંશમાં ખરો કે નહિ? પ્રતિક્રમણ બરાબર મંઘ્યા કાળે કરે, એમાં સૂર્ય-ડૂબુ-ડૂબુ થાય તારે પ્રતિક્રમણ સૂત્ર આવે, વાંદણના બરાબર પચીસ આવશ્યક અને તર સંકાસા સચવાય શ્રદ્ધાપૂર્ણ હોય, મનનો ઉપયોગ તીવ્ર હોય, ઉસગમાં ઓગળીસેય દોષ ટાળી, મન વચન કાચા બરાબર યમિત કરે, તે બધું કદાચ ન થવા મળે એટલે શાસ્ત્રયોગ આખી ત્યા માટે નહિ, પણ તેમાંની કોઈ એક ક્રિયામાં બને કે નહિ? . ત. ‘શકસ્તવ’ બોલવાનું —કે ‘નમોહંત્સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસર્વ

સાધુભ્ય” આટલું જ બોલવાનું. આમાં પણ બરાબર વિધિપૂર્વક બોલવા છતાં શાસ્ત્રયોગ કેમ નહિ ? લલે અખંડ ક્રિયા નહિ પણ કેઈ અશ તો શાસ્ત્રયોગમાં આવે કે નહિ ? કાઉસ્સબ પારતાં ‘નમો અરિહતાણુ’ કહ્યું, એટલી જ ક્રિયામાં શાસ્ત્રયોગ કેમ નહિ ? ને એ શાસ્ત્રયોગ બને તો અથર્કતા કેમ પોતાને ઇચ્છાયોગના જ સાધક ગણાવે છે ?

ઉં આનો ઉત્તર એ છે કે પહેલું તો જાની છતાં જે આત્મા પ્રમાદી છે, તેનો ધર્મયોગ, તે ઇચ્છાયોગ. એક મુખ્ય ક્રિયા આદરી તેના મોટા ભાગમાં શું ? એમાં વધુ પ્રમાદ છે કે અપ્રમાદ ? વિધિ કે અવિધિ ? ખોડખાંપણ વધુ કે અખંડતા વધુ ? તે જોવા જાયો તો દેખાશે કે અવિધિ, પ્રમાદ, ને ખોડખાંપણ વધારે છે, માટે તે શાસ્ત્રયોગ નહિ. વિધિમાં યોગ્ય કાળે જ ક્રિયા જોઈએ; એના વિહિત આસન સુદ્રાદિ બરાબર સાચવીને, સચચાદિ આદે પ્રમાદ તજવા જોઈએ. તાત્પર્ય કે પ્રમાદના ત્યાગ માટે આત્મા સાવધાન જોઈએ. એક નવધારવાળીના ૧૦૮ પારા ફેરવવામાં સમય તો જવાનો જ છે. હવે ને પારા જલદી ઉથલાવી જવા જેવું કરે તો ય પ્રમાદ, અને ધીરે ચલાવતાં ખીજું ત્રીજું વિચારે તો પણ પ્રમાદ ! પણ ને હાથમાં લીધેલા જાપપર જ ને ઉપયોગ, એના શબ્દ અને અર્થનો જ ખ્યાલ, તો એ પ્રમાદથી બચ્યા. એમાં સાથે તીવ્ર ઉપયોગ, અને શ્રદ્ધાબળ રાખી આસન, સુદ્રા વગેરે વિધિ બરાબર શાસ્ત્રાનુસર સાચવીને શુદ્ધ ગણે તો તે શાસ્ત્રયોગ બને.

નાની શી ક્રિયામાં મહાન લાભ ! — જાવતિ ચેઈઆઈ, જાવત કેવિસાહુ, જયવીયરાય-આ ત્રણ સૂત્રમાં મુક્તાસુક્તિ સુદ્રા છે, એટલે કે અંજલિ અણુવિકસ્યા કમલના ડાડા જેવી રાખવાની. અહીં ને ઉપયોગ બરાબર હોય, તો જુઓ કેવો લાભ મળે છે. જાવતિ ચેઈઆઈમાં ‘અધો-મધ્ય ને ઉર્ધ્વલોક, અર્થાત્-’ હે ઉપરથી નીચે સુધી બધા ક્ષેત્રમાં જેટલા ચૈલ હોય તે સર્વેને

હું અહિં રહેલો વાંદું છું ' ત્રણેય લોકના ચૈત્યો તરફ આંતર દષ્ટિની
 ધરાણર એકાગ્રતા હોય તો આ વંદનનો અનુપમ લાલ મળે
 લોકના મમત્ર ચૈત્યોને વાંદવાનો લાલ ફેટલો બધો ! જાવંત
 કેવિસાદમાં ભરત-મહાવિદેહ વગેરે અઢી દ્વીપમાં ગ્રહેલા મુનિ, જે
 ત્રિવિધે મન-વચન કાયાના દંડથી વિગમ-પામેલા છે, તેમને વંદન
 કરાય છે. જુઓ ઘેર ગેઠા કેવા વિપુલ લાભ મળે એવા સૂત્ર અને
 ક્રિયા આપણને મળ્યા છે ! એ બધી ક્રિયા અને મૂત્રોત્પાદન
 ખૂબ જ ધગશથી કરો, પણ જો પ્રમાદભિદ્રિત હોય તો ઇન્દ્રિય-
 યોગ ગણાય, શાસ્ત્રયોગ નહિ આચાર્ય લગવાન શ્રી હર્ષિભટ્ટમરિચ
 મહારાજ જેવા પણ શાસ્ત્રયોગનો દાવો નથી કરતા, એ સામાન્ય જેવી
 ગણાતી નમસ્કાર ક્રિયા પણ ઇન્દ્રિયયોગે કરે છે એનો અર્થ એ કે
 એમને એ ક્રિયાથી મતોપ નથી વળી જતો કે 'બધુ બગબગ થયું
 કે પુરૂ થઈ ગયું' તો તમે મોટી ક્રિયા જે ચૈત્યવંદન, પ્રતિક્રમણ
 વગેરે કરો છો તેમાં કેમ મતોપ માનો છો કે 'બગબગ થયું ?'
 ઇન્દ્રિયયોગમાં અનુષ્ઠાન ચાલુ છે તેનું જે તત્ત્વ છે તે પણ આગમ
 માંભળીને જાણ્યું છે, છતાં પ્રમાદના કાગળે વિકલ-અપૂર્ણ યોગ કહી
 દીધો, ત્યાં ધરાણર કે 'પૂર્ણ' હોવાનો મંતોપ કેમ રખાય ? એ
 રખાય છે તે 'ક્યાં હોવા છીએ ? ક્યાં જવું છે ?' એનો ખ્યાલ
 નથી માટે. ધર્મના નામે કેવું ઘસડી નહા છીએ, અને ધરેણર
 કેવું આરાધવાની જરૂર છે, તેનો વિચાર નથી એટલે. આંખો
 મીચીને જ ચલાવે જઈએ પછી મરવાળે શું મળવાનું ? આત્માની
 પ્રગતિ નહિ. ભવિષ્યમાં નક્કર જવાળ પણ નહિ ! તેથી જ

નંદનઋષિ કે ધન્ના અણુગારની સારે કેટલે ? મહા ક્ષમાસાગર મહાવીર
 ભગવાનની અપેક્ષાએ ક્ષમામાં ક્યાં ? ક્ષમા ન બને, તો સેવામાં
 કેટલે ? શાસનના પૂર્વ મહાપુરુષોને સાંભળ્યા છે ને ? તો માપો.
 વ્યવહારમાં બધી બબર રહે છે કે 'પોતે લક્ષ્મીમાં કેટલો ? સત્તામાં
 ક્યાં ? પરિવારમાં કેટલો ? તળીયતમાં ક્યાં ?' અહીં-જ બબર નથી.
 ક્યાં ઉભો છું-એનો ખ્યાલ ચોક્કસ હોય તો માણસને પોતાને
 ચોગ્ય અને શક્ય લાગતા કર્તવ્ય બતાવ્યા વિના રહે નહિ. તેથી
 અહિંયાં બાણે બધાં કર્તવ્ય સમાપ્ત થઈ ગયાં ! અથવા બાણે
 કંઈ કર્તવ્ય જ નથી ! એમને ? એક બે ત્રણ સામાયિક ક્યાં, પણ
 શું પછીય મનને કહ્યું કે સામાયિકના સૂત્રના અર્થ તો બાણે ? કહો,
 સમતાના સ્થાનનો લાભ ક્યારે ? આત્મા ઓતપ્રોત થાય ત્યારે. તે
 ક્યારે ? સૂત્રનો અર્થ બાણી અંતરમાં લાવિત કરે ત્યારે. 'ઇરિયાવહિયા
 શું ? કરેમિભતેની પ્રતિજ્ઞા શું ? એ ન સમજાય તો શા લાવ પ્રગટે ?
 'સંવરસવિ...નો લાવ — કહોને 'સંવરસવિ દેવસિઅ....'

સૂત્રથી શું કરવાનું છે ? બાણે છે ? શુરૂ પાસે સઘળા દેવસિક
 મન-વચન-કાયાના પામનું પ્રાયશ્ચિત માગવાનું છે. 'હે ભગવંત !
 દિવસ કે રાત્રિ સંબંધી મેં સર્વ પ્રકારનું જે મનથી ખોટું વિચારેલ,
 વચનથી ખોટું બોલેલ અને કાયાથી ખરાબ આચરેલ, તેના માટે
 હે ભગવંત ! શું હું પ્રાયશ્ચિત કરું ?' આમ શિષ્ય પૂછે છે, ત્યાં

અનાદિકાળથી હોળી ચાલી આવી છતાં મૂર્ખ આત્માએ તે તરફ દૃષ્ટિ સરખી નથી કરી ! નહિતર આ દશા ન હોય. કેઇ આત્મા-આએ એ હોળી તરફ નજર નાખી તમારા જેવા સંસારમાંથી કર્મને હામી પોતાના આત્માને ઉદ્ધર્યા છે. આત્મા સંસારમાં છે માટે કર્મ લાગે જ તેવું નથી. તમે કર્મને દ્વાર ઉઘાડા કરી આપો તો કર્મ અંદર પેગી જાય.

કર્મ દરેકના જુદાં :—ધરતી પર ધર્મી અને પાપી જંને રહે છે. કસાઇ અને દયાળુ જંને હોય છે. ધર્મીને કે દયાળુને રહેવા નથી મલતું કે જીવવા નથી મલતું એવું નથી. જગતમાં વિવેકથી હોય એને કર્મ આછાં લાગે. કર્મના પુદ્ગલના લંકાર છે. એ જો એમજ ચોટયે જ રહે, તો તો ધર્મી અને પાપી જંનેને સરખી રીતે ચોટયા જ કરે. પણ એવું નથી. જંનેને પાપ પુણ્ય સરખું નથી ચોટતું. તકાવત આંખે ન દેખાય, પણ એ વસ્તુ ફલથી દેખીએ છીએ. એક ઘરમાં દસ માણસ હોય છે. દરેકના ભોગદેજ જુદા દેખાય છે. કોઇ ખિમાર, કોઇ નિરોગી, કોઈ ભુદ્ધિમાન કોઈ મૂર્ખ, કોઈ બળવાન કોઈ નિર્બળ, એમ સૌના દેહ-બુદ્ધિ-બળ-સુખદુઃખ જુદાં શાથી ? સૌના કર્મ જદા છે માટે કર્મ પુદ્ગલ આત્માને દેખે કે ચોટીજ પડે તેવું નથી. અમુક પ્રકારનું આત્માનું વલણ કરો તે સુજળ અમુક પ્રકારનાં કર્મ ચોટે. આત્માની મનોવૃત્તિ પર જ કર્મનો આધાર. આત્માને મિથ્યાદૃષ્ટિમાંથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ બનાવો, પછી જગતના પ્રસંગમાં પોતાના આત્માનું વલણ કેવું રહેવાનું ?

સમ્યગ્દૃષ્ટિની દૃષ્ટિ કેવી ? “હું સંસારમાં રજળવાવાળો નહિ, મોક્ષમાં મહાલવાવાળો છું. એ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે તો આ જન્મ મલ્યો છે. તેથી આ જીવન લૌકિક નહિ, અલૌકિક જીવવાનું. હું કર્મનો એવો સુલાભ નહિ કે એના પ્રભાવમાં અંતઃ, ધમંડી કે દીનદુઃખી બનું. મોહની લાગણીઓ હાલતા ચાલતા મને ફસાવી

ન જાય. હું અનંતગણી, એ ગણ હકાએતું લાલે હોય, પણ હું વીતરાગનો અનુયાયી, નિર્ઘ્ર ગુરુને માનનાર, જગતના ઊંચા સુખને પણ હું ખ લેખનાર.” જ્યાં આની ગાન્યતા ઘડી, પછી તો ગમે તે પ્રસંગે સમાધિનું વલણ સહેજે રહે. તેથી કર્મબંધ બહુ જ ઓછા થાય. એમ કરતાં સમ્યક્ગથી આગળ વધી કર્મશઃ વિરત-વીતરાગતા અને અયોગમાં ચઢે, તો કર્મનો લેપ તદ્દન અટકે. પછી તરત મોક્ષ.)

આરાધનાનું માપક યંત્ર :—કેવળજ્ઞાન સામર્થ્યયોગથી મલે. એ સામર્થ્યયોગની વાત દૂર રહી. પણ એની નીચેનો શાસ્ત્રયોગ તે પણ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ જેવાને દૂર દેખાય છે ! એ હજી શક્ય બન્યો નથી લાગતો, એટલે સુક્તિ તો એમને કેટલીય દૂર લાગતી હશે ! ત્યારે આપણી વાત વિચારો કે જ્યાં આપણામાં સુદર ઇચ્છાયોગનાં પણ ઠેકાણાં નહિ ત્યારે આ ભવમાં તો નહિ પણ આવતા ભવમાંય તુરત સુક્તિ જ થશે, એમ કેમ મનાય ? જૈનશાસનમાં આરાધનાનું માપ ઘસેડપટ્ટીની ક્રિયા પર નથી, તેમ કોરી વિદ્વત્તા કે જ્ઞાન પર નથી. પણ હૃદયની પરિણતિ કેવી છે તેના પર છે. પછી એ પરિણતિ શિષ્યની વધી જાય, તો ગુરુ અધિક જ્ઞાની છતાં ઉભા રહી જાય, ને શિષ્ય કેવળજ્ઞાન પામી સંસારમાથી વહેલો છૂટે ! એ વાત આપણને આશ્વાસન આપે છે કે ‘મારામાં મહાપુરુષો જેટલું જ્ઞાન નથી, છતાં તેમણે ઉપદેશેલી પરિણતિ તો જરૂર લાવી શકું.’ આંતર પરિણતિ જેટલી કુણી, સતેજ, અને જ્ઞાનીના માર્ગ તરફ ઝુકેલી રહેશે, તેમજ માત્ર તત્ત્વનો પક્ષપાત કરનારી બનશે, એટલા પ્રમાણમાં પ્રગતિ સધાશે.

કરુણાયોગ શું બહુ માગે છે ? એ આસન, કાળ, સુદ્રા, વિધિ બરાબર જોઈશે જ એવું નથી કહેતો. હા, એનું લક્ષ્ય રાખવાનું કહે છે. પરંતુ એ ‘આની ક્રિયામાં તો અવિધિ છે, પ્રમાદ છે, માટે આ

ધ્વિષ્ઠાચોગમાં નહિ,'—એમ નથી કહેતો. કાઉન્સિલમાં કેમ એક ? જાઓ રવડી મરે ? એમ નથી કહેતો. વિકલતાને અર્થાત્ જોડ-ખાંડપણને શાસ્ત્ર ગચાવમાં લે છે. શાસ્ત્રની આવી દયા ! તો શાસ્ત્રે શું માગ્યું ? (૧) 'જે કરે તે શુદ્ધ ધ્વિષ્ઠાથી કરજો, પરાણે કે સોદારૂપે નહિ કરતા. (૨) તે ગુરુ પાસે શ્રવણ કરી, શ્રદ્ધા કરી કરજો, આપ-મતિએ નહિ કરતા. (૩) તે સમજીને કરજો પણ મૂઢની જેમ નહિ કરતા.' આમાં શાસ્ત્ર શું બહુ માગે છે ?

ધર્મ શ્રવણની રીત :—શ્રવણ કરવા તો આવે જ છે, હવે સમજ કરજો. શ્રવણ કરતાં ચિત્ત ચંચળ ન બનાવતા કે જેથી શ્રવણ કરે તે ગરાળ ન સમજાય. જે સાંભળે તે કદાચ વિસ્તારથી નહિ સદી, તો છેવટે સારૂંપ પણ લઈ જલે. ત્રણ હજાર શબ્દોમાંથી ત્રણસો, ત્રણસો નહિ તો સો, પચાસ, પણ લઈ જશેને ? ગાડીથી ઉઠીને બહાર ગયા ને દોડીએ પૂછ્યું, શું સાંભળ્યું આજે ? કહેશે 'ભૂલી ગયો,' એમ ? કેમ ભૂલ્યા ? જરૂરી નહોતું ? 'હતું પણ સ્મરણશક્તિ ગરાળ નહિ,' તો ડાયરી રાખી નોંધી લેવું હતું. આજના પોતાને હોશિયાર માનનારા માણસો તો વાતવાતમાં ડાયરી કાઢે છે ! 'ક્યારે કઈ એપોઈન્ટમેન્ટ છે ? ક્યું ક્યું કામ છે ?' બધું ડાયરીમાં નોંધેલું જુઓ. તેની જરૂર ને કુરસદ પણ ખરી, તો આખા વ્યાખ્યાનમાંથી પાંચ પોઈન્ટ નોંધાય નહિ ? તેને કિંવસમાં પાંચ વાર ન લેવાય ? એવી રીતની પાંચ વાત યાદ રાખતાં મહિને ?

ક્રિયા માટે ધ્વિષ્ઠાનું સ્વરૂપ :—વ્યાખ્યાન સાંભળો છો ? આ સાંભળવું જ જોઈએ. વ્યાખ્યાન કેમ સાંભળો છો ? આત્માને સત્સાધનામાં જોડ્યો રાખવા. તે વગર ન થાયે ! નવકારવાલી કેમ ગણે છે ? ગણવી જ જોઈએ. જેમ પાણી કેમ પીએ છે ? કહે છે તરસ લાગી છે માટે. ખાવું શા માટે ? ભૂખ લાગી છે માટે. તેમ આ ધર્મક્રિયા શા માટે કરવાની ? આત્મકલ્યાણની ભૂખ અને તૃપ્તિ છે માટે. એ ભૂખ ન હોય તો જગાડવાની. તો જ ધ્વિષ્ઠા-

યોગની પ્રવૃત્તિમાં અવાય. ઇચ્છા આવી કરવાની કે 'જડહિતની દુનિયાની જપમાળા ગણુતાં ગણુતાં ચાકી ગયો, હવે આત્મહિતની ભૂખ લાગી છે, લાવ નવકારવાળી. દુનિયાની ધાંધલ સંભાળતાં સંભાળતાં હું વેઠિયો મજૂર થઈ ગયો, હવે તો મને ધર્મની રચિ થઈ છે, તો લાવ ધર્મનું પુસ્તક સંભાળુ, સામાયિક કરું.' સાચી ભૂખથી થતી ક્રિયા તે ઇચ્છાયોગ. કાઉસ્તુક પાસતાં જે 'નમો અરિહંતાણુ' જોલવામાં અરિહંતને નમસ્કારનો ખ્યાલ હોય ને જોલો, તો ઇચ્છાયોગમાં. બાકી રાજેતા મુજબ સંમૂર્છિમની જેમ જોતી નથો તો ઇચ્છાયોગમાં નહિ.

(૧) મનમાં કેળુલ વાતોના કચરા અને (૨) ઉપયોગ શૂન્ય-નાથી ધર્મક્રિયા એજે !:—મંસારમાં ઘણી ક્રિયા સ્વાભાવિક થાય છે, છતાં ઉપયોગ રહે છે. ખાવાનું હજારો દિવસ હજારો ટક સહેજે થતું છતાં કોણિયો મોંને ખલે નાકમાં નથી પેમતો ! મોંમાં નાખતાં માખી દેખાય તો તરત જોઈ નખાય છે; પછી જલે મગજમાં કોઈપણ વિચાર ચાલતા હોય. તેમ ધર્મક્રિયા કરતાં જાગત લક્ષ જોઈએ. 'નવકાર' જોલો છો, 'નમો અરિહંતાણુ' જોલો છો, તો તેમાં ધ્યાન ગજો. આત્મ-કલ્યાણુ અર્થે નવકાર ગણવાની ઇચ્છા સાચી હશે તો ખ્યાલ જાગતો રહેશે. ધર્મસાધનાની આવી ઉત્તમ વસ્તુ તે મનના ઉપયોગ વિના સિદ્ધ નહિ થાય. વાસ્તવિક રીતે ધર્મક્રિયાના કળનો અધિકારી કોણુ ? જે એમાં મનનો ઉપયોગ રાજે તે. ઉપયોગ વગરની ક્રિયા અધિકારની નહિ પણ ઘરેડની ગણાય. ઉપયોગ 'વિનાની ક્રિયા ચકળ નહિ પણ નિષ્કળ જાય. હજારો દિવસના અભ્યાસ છતાં ચિત્તની ચંચળતા કેમ મટતી નથી ? ધર્મ સાથે આત્મા કેમ એકાકાર નહિ ? તેના ચંસ્કાર કેમ ગાઢ નથી પડતા ? કહો, ઉપયોગ શૂન્ય હલકાર્યે રાખ્યું માટે. આ ઉપયોગ 'શૂન્યતાનું શું કારણુ ? કહો કે દુનિયાની મામલી વાતોએ

કબજો મેળવ્યો છે એવો આ ધર્મક્રિયાઓએ નથી મેળવ્યો. એથીજ છતી ધર્મક્રિયાએ ઇચ્છાયોગની ખામી ! શું નથી સમજાતું કે આત્માની આ મહા અજ્ઞાન અને કંગાલ દશા છે ? શું સામાયિકમાં એ તાકાત નથી કે એ દુનિયાની વાતને ભૂવાવી દે ? ત્યારે શું જગતની એક એક વાતમાં એવી તાકાત છે કે સામાયિક પૌષ્ઠમાંય એ મનને પકડે ? અથવા તદ્દન સામાયિક પૌષ્ઠ મૂકાવે; અને ચારિત્રને તો અવસરેય સ્મરણમાંય ન આવવા દે ? માટે જગતની જાદુ વાતોના કચરા તમારા પવિત્ર હૃદયગૃહમાં ન ભરો. તો ધર્મ સ્ફુરશે અને ટકશે.

અંતરમા ભાવ ન હોય છતાં ભાવ જગાડવા ક્રિયા કરો :—

કુટેવથી એ વિચારો એકદમ નથી છૂટતા, તેથી જ ધર્મક્રિયામાં સાચો રગ અને એકાકારતા નથી આવતી; છતાં ધર્મ સાધવામાં પવિત્ર ભાવ જગાડવાનું લક્ષ ચોક્કસ કરવું અને સાચવવું જોઈએ દા. ત. પ્રભુદર્શનની ક્રિયામાં પ્રભુ આગળ એમ પ્રાર્થાય કે 'હે નાથ ! સંસારમાં અમે તપી ગયા હતા, સળગી ગયા હતા; હવે હે ભગવાન ! તારી પાસે ઠરશું. અહો ! કેવી અહ્ભુત તારી ક્રણી ! કેવા અનુપમ તારા શુભ ! કેવું આદર્શ તારું જીવન !' આ ચિંતન દ્વારા હૃદયને ભાવણીનું કરવાનું. ક્રિયાનો જે ભાવ જોઈએ, તેનું લક્ષ કરવાનું, તેની કામના કરવાની. ઉપવાસની ક્રિયામાં ભાવ શાનો જોઈએ ? આહારસંજ્ઞાના કાપનો દાનમાં ? પરિમહસંજ્ઞાના કાપનો શિયળમાં ? વિપયસંજ્ઞાના કાપનો. શીલ લીધું છતાં વિપયસંજ્ઞા મુંઝવે તોપણ જો પ્રયત્ન તે સંજ્ઞા કાપવા માટેનો હોય, તો એવાને હજી શાસન નલાવે. તેમ, ધીમે ધીમે સંજ્ઞા કપાતી આવે. એવી રીતે પાપ વિચાર્યાલુવાળું સામાયિક પણ જો પાપ વિચારને તોડવાની ધગશથી કરે, તો લેખે છે એ ધગશથી લાંબા અભ્યાસે જ પાપ વિચાર અટકવાના. ધર્મક્રિયા સેવતાં શુભસ્થાનકતા ભાવની

જે બિનાશ લેઈએ, તે કદાચ ન આવે, પણ કરતાં કરતાં હૃદય
ખીનું બનાવવાનું લક્ષ્ય તો રાખવું જ. તેથી ગુણસ્થાનકોની સાચી
સ્પર્શના થાય. લાવ જગાડવાની ઇચ્છા એ પણ લાવ છે.

લાવ જગવાના અવસરે ક્રિયા છોડી ન દો :—મદિરે પગ
મૂક્યો, ત્યાં પ્રભુને જોતાં જ અણઝણાટી થતી લેઈએ. મૂર્તિ દેખતાં
હૃદયમાંથી જાણે ભક્તિરસના પાણીનો પ્રવાહ આંખ દ્વારા છૂટે !
સ્તુતિમાં હૈયું નાચે ! તેવું કરવાની ઇચ્છા લેઈએ, લાવ લેઈએ,
એટલે ઇચ્છાયાગ વિકસે. ચૈત્યવંદન કરે, એક સ્તવન બોલે, ત્યાં જો હૃદય
ખીનું ન થયું, તો મનને કહે ‘ચાલ, ખીનું બોલુ.’ એમાં વળી કોઈ
કડી આવશે, ત્યાં મન બેસશે તો હીલ ખીનું થશે. નવકારવાળી એક
ગણી પણ ચિત્ત એટલું નહિ, તો બીજી નવકારવાળી ગણવાની.
અથવા નવકારવાળી પુરી થતાં પહેલાં કેટલીક અસ્થિરતામાં ગઈ,
હવે છેલ્લા પાસા આવ્યા ત્યાં ખ્યાલ આવ્યો. તો એમ થાય કે ‘હવું
રખડી આવ્યો. હવે તો સ્થિર થા. ચાલ હવે બાકીની બરાબર લાવ-
પૂર્વકે ગણુ.’ એમ મનનો ખ્યાલ કરો, એટલે છેલ્લા પાસામાં લાવ
જાત રહેશે. ક્રિયા કરતાં કરતાં લાવ આવે ખરા, પણ લાવ
લાવવા માટે ક્રિયા કરો તો આવે. તેથી જ સમજો કે એક નવકાર-
વાળી ગણી, અને અંતે લાવ જગવાનો અવસર આવ્યો, તો ફેર
બીજી આખી નવકારવાળી ગણવી લેઈએ. આ તો એક સ્તવન કે
નવકારવાળીમાં લાવ જગવાની હજી તૈયારી થઈ, ત્યાં ગમાવિત્ત
કરી દે છે ! પછી લાવમાં ઝીલવાનો અવસર કયો ? એટલે જો હવે
ખીનું સ્તવન કે બીજી માળા શરૂ કરે, તો તેમાં લાવમાં ઝીલવાનું
થાય, ચિત્તની મહેજે સ્થિરતા થાય; શુભ ઉપયોગ વધે; સાવચેતી
વધે, આત્માનંદ વધે ! પ્રભુ આગળ જો મિનિટ ઉભા રહી આંખથી
પ્રભુને દેખતા હતા. ત્યાં પણ આંખ જરા મીંચી અવધારણું કરવાનું
કે પ્રભુ બરાબર દેખાય છે કે કેમ ? એમ પ્રભુનું દર્શન કરી-

ખસવાના પ્રસંગે ખ્યાલ આવ્યો, કે હવે હૃદયથી મેળાપ થાય એમ લાગે છે, તો પછી, કહો, ત્યાંથી ભાગવાનું કે જે મિનિટ વધારે હલ શેડવાનું? ત્યાં હવે જે મિનિટ વધુ થોભો એટલે પ્રભુ સાથે હૃદય ભળવા માટે. કદાચ આનો ખ્યાલ ન આવ્યો, કિંતુ ગહાર નીચળતાં પણ આવો વિચાર આવે તો ફરીથી દર્શનને જવું. એમાં શું વાધો? એમ ન બાન્યું તો મનને એટલુંય થવું જોઈએ કે ધક્કો નિષ્કળ ગયો.

ક્રિયામાં મનના ઉપયોગથી શ્રદ્ધાબલ અને ગંધર્ભબલ તથા ધર્મધ્યાન વધે:—વિમાનમાં જેઠા, વિમાન ઉપડયું. ચાલે છે કે નહિ તેની ખબર નથી. ગહાર જેવા ટાકું કાઢે ત્યાં ખબર પડે કે મો બમો માઇલ તો કપાઈ ગયા! એમ ધરિયાવહી, કાઉન્સિલ, કે નવ-કારવાળી શરૂ કરી; પણ સાથે વેશવસ્તુ ઠીક ઠીક કરવામાંથી ઉઘો આવ્યો, ત્યાં જુઓ તો એ પુરુ થવા આવ્યું હોય! આવી વૈમાનિક વેગથી ક્રિયા થાય, એવી ભલે હબાર વાર થાય, પણ આગળ નહિ વધાય. ઇચ્છાયોગ એમ નહિ મધાય. ખ્યાલ આવે કે 'થોડા પણ ઉપયોગથી ક્રિયા કરે', ઉપયોગ વિના ચાલ્યું ગયું તો ચાલે! ફેર સૂત્ર ભાળું, ફેરી કાઉન્સિલ, ફેરી નવકારવાળી, ફેરી ક્રિયા કરે,' અને તેમ કરાય તો એમ કરતાં એક દિવસ એવો આવે કે એક પણ 'નમો અરિહંતાણ' પદ જેલુંય મનના ઉપયોગ અને હૃદયના ભાવ વગર નહિ ચાલ્યું જાય! એ એક નમસ્કારમાં અનંતા અરિહંતને નમસ્કાર કરવાનો લાલ, તમારામાં લાયકાત અને ઉપયોગ હોય, તો થાય! ઇચ્છાયોગની સાધના ખરાબર કરવા કરીબદ્ધ થાઓ તો જુઓ કે આત્મામાં ઉપયોગ શુ કામ કરે છે. એ ઉપયોગથી હૈયામાં શ્રદ્ધાબલ વધી જાય. પછી તો એમ થાય કે પ્રભુ પાસેથી ગૌતમ સ્વામીએ દ્વાદશાંગી જ્ઞાનથી લીધી, મેં એ સમ્યગ દર્શનથી લીધી, આટલો જ ફેર!' આ ક્યારે કે જે દ્વાદશાંગી ગજ્ઞ સાંભળી દિલમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધાનો ઉપયોગ સ્ફુરે તો

એમ કોઈ વસ્તુ વાપરતાં પહેલાં જો ઉપયોગ સખી નજર નાખે કે 'કોઈ જીવ જિયારો આમાં જુલો તો નથી પડ્યો ને?' તો

ત્યાં સંયમ વધે, શુભ ધ્યાન વધે. કેમકે આ શુ કર્યું ? નિર્દોષ જીવ
ગિયારો મરી ન જાય, એની શુભ ચિંતા કરી, અને હોય તો એની
રક્ષા કરી. એટલે સંસારની ક્રિયામાં પણ ધર્મધ્યાન અને સંયમની
કમાણી ! એથી ઉલટુ પરિવેશુ વગેરે ધર્મક્રિયામાં ચિત્ત ચોંટેલું
ન હોય, ને જીવની જતના ન કરે તો ધર્મની ક્રિયામાં અશુભ
ધ્યાન તથા અસંયમરૂપી પાપની કમાણી કરાવે. ઉપયોગ વગરની
ધર્મક્રિયામાં શું કમાણી ? પછી એવા પ્રકારની ધર્મના ઉપયોગ વિનાની
ક્રિયાઓ કરવામાં વર્ષો વીતે છે ! ત્યારે ણીજ જાનુએ જીવનભર
સાંસારિક વાતોના ઉપયોગ ખૂણ ફાલેફૂલે છે, અને મનમાં રાત ને
દિ' એનાજ વિકલ્પો અને કલ્પનાઓ આવ્યા કરે છે !!

ખોટા વિકલ્પોની વ્યાપકતા અને લયનકતા :—મનમાં જે
જાતિના વિકલ્પના અભ્યાસ રહે છે, અત્માના વલણ પણ તેવાજ
પ્રકાર ઘડાવાના. ગિલાડીને મલે કંઈ નહિ પણ જન્મથી મનમાં
ઉદર મારવાના ગાઢ વિકલ્પ ! ઉદર ક્યારે મળે ને ઝડપુ, એ લેશ્યા
સતત ! પછી પડછાયો દેખાય તો પણ ‘ઝડપી લઉં ? હમણાં
મારી નાખુ,’ એવા જ વલણ રહ્યા કરે ! વિકલ્પ જહુ ખોટી ચીજ
છે. ખરાબ ચીજ છે. વિકલ્પના જોરે સંસારના પદાર્થોને જોવા માત્રમાં
લયકર વલણ થાય છે. વળવાનું કંઈ ન હોય છતાં વિકલ્પના ધસારા
જીવની કતલ કરી નાંખે !

તંદુલિઓ મગ્ધ, “ખોટા મગરમગ્ધના મોંમાંથી નિકળતા
નાના મગ્ધો કેવા લાખ્યશાળી, કે ગિયારા ગયી ગયા,” આવી
વિચારણા ન કરી શકે. અથવા “આ ખોટો મગરમગ્ધ કેટલી
તૃપ્તિવાળો !” અહો ‘માલ મળે છે, તો ખાધે રાખો ! આપણા
કળજમાં છે તો કોઠીમાં ચોરે રાખો,’ એમ એને નથી થતું.”
આવી વિચારણા તંદુલીયાને નહિ. જે કે ખોટો મગ્ધ એક વખત
પેટ ભરી લીધા પછી કંઈ જુએ નહિ કે મોંની અંદર માછલાં

પેઠા છે, પણ તંદુલીયાને ખોટા વિકલ્પનો અભ્યાસ મોટો, તેથી એ વિચાર કરે ઉલટો, એ જ કે “હું હોઉં તો એક ન છોડું!” બસ, માત્ર આ ખોટા વિકલ્પના અપગ્રંથ તંદુલિયો નરકમાં જાય છે! એણું મહે તોપણ વિકલ્પ ન કરતા, વધુ મહે તોપણ વિકલ્પની ચુંગાલમાં ફસાતા નહિ. “શ્રીમંતો ગરીબનાં લોહી પી જાડા થયા છે,”-આવા આવા વિચાર એ ખોટા વિકલ્પ છે. તેમાં એ કોઈ મામે શ્રીમંત મહે તો કદાચ દ્રવ્યથી નહિ, તો બાવથી તો તેનું ખૂન એ કરી નાંખશે! આ વિકલ્પનાં પાપ! દયાના વિકલ્પ રાખે તો દયા વરમે, હિંસાના વિકલ્પ દયા બૂલાવશે. લડાઈ વીતી ગઈ. ખોટા વિકલ્પના અભ્યાસવાળાઓએ સયકર પાપકર્મ બાંધ્યા, પણ દયા ન ચિંતવી. હજીય કોઈને આનંદરૂપે, તો કોઈને પશ્ચાત્તાપરૂપે પાપ-વિકલ્પો આહુ હશે! લડાઈ પતી પણ વિકલ્પ ન પડ્યા!

વિકલ્પોદ્ધી ગુકમાનો :—વિકલ્પ એ જાણે ક્ષયનો જંતુ છે. એ એક મનમાં પેઠા કે બીજા અનેક વિકલ્પ-જંતુઓ ઉત્પન્ન કરે છે. એથી વળવાનું કશું જ ન હોય, છતાં એ એટલી સચંકર સ્થિતિએ પહોંચી જાય છે, કે હૃદયને કાણું મેથ કરી મૂકે, મગજને તપાવી દે, અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં ચઢાવી નરકના ભાતાં ભેગા કરાવે! હ્યો શો આર કાઢ્યો? પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિને સાતમી નરકના ભાત્રાં ભેગા થયા શરીરની ધાતુઓને એ ઉશ્કેરી મૂકે છે, તેથી આખું ય ઘડતર ફેરી જાય છે. પછી તો એ વિકલ્પોની આવૃત્તિ ચાલ્યા કરે છે, તે સહજ-ભાવે. વિકલ્પોના કાળ દરમીયાન આરી ભાવનાઓ, તત્ત્વના ચિંતનો, મહાપુરુષના જીવન-સ્મરણો કે માત્ર પ્રભુના નામજાપને પણ અવસર રહેતો નથી. તેથી માનવજીવનનો અમૂલ્ય સમય, વિના સુકૃત-કમાઈએ વેડફી નાખવાનું થાય છે! બીજું એક ગુકમાન એ પણ છે કે સાગમાં સારા સ્નેહી માટે પણ એ આપણે ખોટા વિકલ્પમાં ચઢ્યા, તો એ દુર્શ્મનરૂપ લાગશે, અને પછીના આપણા એવા વર્તાવ થશે કે ખરેખર એ દુર્શ્મન બની જાય.

ત્યારે વિકલ્પને જો મૂળમાંથી રોટીએ તો કેટલીય સારા પુરુષાર્થની કરણીને અવકાશ છે. માત્ર આપણા કર્મના ઉદ્વેગની વિચારણા અને સામા તરફ મૈત્રી ભાવના-આ જો જાગ્રત જોઈએ; તો વિકલ્પ અટકે. પછી તો જુઓ કે વિકલ્પ વિનાના મસ્ત મનથી કેવી કમાઈ!

પ્રસન્નચંદ્ર અને કુમારપાલ :—પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ વિકલ્પ માંથી પાછા હજ્યા અને શુભ ભાવનામાં ઊંચે ચઢ્યા, તો ઠેક દેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી ગયા. મહારાજા કુમારપાળે ધર્મ પામ્યા પછી વિકલ્પો ત્યજ્યા, અને પવિત્ર વિચાર-વાણી-વર્તાવનું જીવન ધડ્યું. ઘોડા પર બેસી લડાઈ લડતાં કંઈકે પર્થિન્દ્રય માનવોની હિંસા પણ થતી હશે, છતાં ઘોડા પર બેસતાં પહેલાં પલાણ પ્રમાણે પુજણીથી !! આમાં આયુષ્ય બંધાય તો કામજ થઈ જાય ને ? આયુષ્ય ન બંધાય તો પણ બીજો પુણ્યબંધ કેવો ! અગીઆર લાખ ઘોડાને પાણી ગળેલું પીવડાવવાનું !

શુભ ભાવનો પ્રભાવ :—ગોશાળો કેવો ? તેને પશ્ચાતાપ થયો. પ્રાયશ્ચિત્ત નથી લીધું. પણ શિષ્યોને કહે છે “હું ભયંકર પાપી છું ઠગારો-દલી છું. તમને બધાને મેં કહ્યું છે, પણ હવે હું મરું છું. તો મર્યા પછી મારા મહાદેને કૃતરાના હાલે નગરમાં ધમકાવે. તે મૌનપણે નહિ. ઠંડરો પીટાવી કહેશે કે ‘સાચા જિન મહાવીર છે; આ તો ગોશાળો મળલીપુત્ર ખોટો જિન ! તેના અહિં પણ આ હાલ, તો પરલોકમાં કેવા ?’ આવો પશ્ચાતાપ એકવાર તો એને મીઠો બારમા દેવલોકે લઈ જનાર બન્યો ! જો કે જીવનના ભયંકર પાપ એને માતમી નરકમાં જો જો વાર, પૃથ્વી-અપ-તેઉ-વાડમાં જો જો વાર વગેરે વગેરે ઘણું ઘણું ભટકાવશે. પણ પછી પેલા પશ્ચાત્તાપનો સારો જવાબ મલશે. ઘોર પાપી અગ્નિશર્મા નવ નવ ભવમાં મમરાદિત્યની પાછળ પડેલ; છતાં છેવટે ‘અહો ! આ કોઈ મહા પ્રભાવી પુરુષ છે’, એ વિચાર આવ્યો, તો અનંતકાળ પછી પણ એને એ વિચાર મારો જવાબ આપશે !

ત્રેલોકી ગુણ ભાવથી જગદગુરુ.—હવે વિકલ્પની જગાએ આગ લાવ આવી જવાથી જે ઉચ્ચ સ્થિતિ થાય છે, તેનો પ્રભાવ જુઓ. પદ્મનાભ સ્વામી ધર્મતીર્થ સ્થાપગે, ત્યાં કેઈ ઇંદ્રો આવગે, અચ્યુત દેવલોકવાસી ને કેઈ બીજા દેવો આવગે; પણ ‘આ પ્રભુ તો નરકમાંથી આવ્યા !’ એમ કોઈ જુગુપ્સા નહિ કરે. એ બધા તો એમની વર્તમાન જાગી સ્થિતિ જોગે કે શી રીતે એ થઈ? કહો, ત્રેલોકીના ભવમાં પાછલી અવસ્થામાં વિકલ્પો ટાળી શુભ ભાવ માગ કેળવ્યા, માટે થઈ પછી ભલે એ શુભ ભાવ માત્ર શ્રદ્ધાના હતા, પણ હતા હૃદયવેધી. એક શ્રદ્ધા માત્રથી પણ આત્માના દેહાર કરી જાય, તો ચારિત્રી તો પૂછવું જ શું ?

મંગારી આત્મના દેહારફેરે તો ધર્મ ફેરે; અને દેહાર તો ફેરે કે જે હૃદયસ્પર્શી ભાવ જાગે. ભૂખ્યું કુતરું જોઈ દયાથી રોટલાનો ટુકડો નાખ્યો, પણ એ ભાવથી કે ‘જીવ કર્મવશ હતો ત્યાં માગ્યે ભયકર હાલહવાત થયા હતા !’ દયાનુક્રમ આવ્યું ને દેહાર ફેર્યો. ક્ષણ પહેલા બીજા વિચારમાં મન કઠોર હતું, પણ દયાનુ પાત્ર આવ્યું ને ભાવ જાગ્યો. દેહાર ફેર્યો, એટલે એ દયા ફેરે, અતિ ઉત્તમ લાભ આપે. દેવો ? હાથીપણેથી મેઘકુમાર ! ઇન્દ્રાચોગ સાધતા ચિત્ત ચંચળ થાય તો ફરી ફરી સાધો. એમ કરતાં ઉપયોગ પૂર્વકનું થાય. ‘સકલ કુશલ-વર્લિલ પુષ્કરાવર્ત મેઘો’ બોલ્યા, પણ એનો અર્થ ‘પ્રભુ સઘળા સુખની વેલડીને ઉગાડવા માટે પુષ્કરાવર્ત મેઘ સમાન’ એમ ખ્યાલમાં ન આવ્યો, તો અર્થની વિચારણા માથે ફરી બોલવાનું. એમ કરી ભાવ જગાડી જીવના દેહાર ફેરવીને ચૈત્ય-વદન કરે તો એ મહાન ફલ આપે. દેહાર ફેરવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગવંતી ધર્મક્રિયાની પુંકે પડવાની જરૂર છે. તો નક્કી દેહાર ફેરે. પછી કદાચ આ જીવનમાં જો નહિ તો ભવાંતરમાં જરૂર સચોટ જવાબ મલશે. દેહાર ફેરવવા માટે એ વિચારો કે ‘વિષય, ક્રપા, અને અને ગારવાના તાપથી સંસાર તપે છે, ધખે છે, જીવને સુકવી દે છે,

નિસ્માર કરી દે છે. તેથી મંસાન અસાર છે. ગમે તેટલો સાર કરીને માચવ્યો તોય અતે અસાર ! એમાં સારભૂત ધર્મ કરવો ગુમાવ્યો માટે આજ્ઞામુધી કર્મવશ રહ્યા. હવે અમારની પુઠ ન પકડવી, ને સારનો કેડો ન મૂકવો જૈન ધર્મ, સયમ, તપ, દેવ, ગુરુ એ બધું આર. એનો કેડો ન છોડવો. મિથ્યાત્વ, કુમતિ, વિપયો, ઘેલછા, કપાય, તૃષ્ણા એ અસાર. એ કદી ઉભા ન રહે તેવું કરવું.

શાસ્ત્રયોગ

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાન્ મહુર્ચિ ભગવાનશ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય નામના શાસ્ત્રમાં યોગની આઠ દષ્ટિનું વર્ણન કરતાં પહેલાં કહે છે કે, આરાધક આત્મા જે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પ્રવૃત્તિ ત્રણ વિભાગમાં આવે-ઈચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ, ને સામર્થ્યયોગ એમાં શાસ્ત્રયોગ અગેની દૂઠી વાત જણાવતાં કહે છે કે, શાસ્ત્રયોગમાં આત્મા (૧) યથાશક્તિ અપ્રમાદી હોય, (૨) નિર્મળ શ્રદ્ધાવાળો હોય, (૩) ચકોર બુદ્ધિવાળો હોય, અને (૪) અવિકલ ધર્મ યોગને નાધતો હોય અવિધિ અને અતિચારનો ત્યાગ કરીને ધર્મ સાધતો હોય તેની પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રયોગના ધર્મની ધર્મપ્રવૃત્તિ કહેવાય.

મારે આવા શાસ્ત્રયોગમાં પહોંચવાનું છે, એવા નિસ્તર ધ્યાનવાળો અને શુદ્ધ ધર્મની ઇચ્છાવાળો જે નિસ્તર પણ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં મચ્યો હોય તો તે ઇચ્છાયોગમાં હોય છે હવે ઇચ્છાયોગનો સાચો વિકાસ કોણ આવે ? તે, કે જે શાસ્ત્રયોગના સાચા ધ્યેયવાળો હોય, તેમા આવવાની તીવ્ર ઇચ્છાવાળો હોય ‘હું ક્યાં ઉભો છું ? ને મારે ક્યાં જવું છે ?’ આ જે વાતો સમજ્યો હોય તેને ઇચ્છાયોગની સાધના વિકસવી દૂર નથી, ને શાસ્ત્રયોગે પહોંચવું દૂર નથી.

ભાવના:—પખવાડીયામાં જે હોળી ચૌદ ચૌદ દિવસ માત્ર બીજને જ નહિ પણ પોતાની જાતને ય જાળનારી; તેનાથી બચાવા માટે ‘લાવ, આજે પૌપધ કડું? શા માટે? નવી પાપની હોળીથી બચવા અને જુના કર્મના બંધથી મૂકાવા માટે. જે વીતરાગ પરમાત્માની ચતુર્કિચિત્ કૃપાની રૂએ પણ હું આ મનુષ્ય જન્મ પામ્યો; તો તેના બદલામાં પરમાત્માની મેવા તો કરવી જ નેહએને?’ એમ કરી ચૌદશે પૌપધમાં આવવાનું. ‘રોજના એક એક ટંકમાં અસંખ્ય સ્થાવર જીવોનો હું ખોડો કાઢું છું. પણ આજે ચતુર્દશી છે, તો જીવોને કહું છું, “આજે ખુશમીશાદ જીવતા રહો! વીતરાગ પરમાત્મા સારા જગતના જીવોના નિષ્કરણ બંધુ છે. તેમનો અનુયાયી હું એક દિવસ પણ તમારો બંધુ ન બનું, તો મને લાંછન લાગે.” ઇચ્છાયોગ મુધી આવેલો, જેઠ મહિનાની ચૌદસે પૌપધ કરી ગયો, તે ભલે પાછો પંદરે દહાડે ઠેક અપાઠ મહિનાની ચૌદમે આવે, પણ આ લાવનાથી આવે તો પૌપધ એ પોતાની ચીજ બને. અને અપૌપધ એટલે ઘરસંસાર, એ પર વસ્તુ લાગે, શત્રુભૂત લાગે! આ ક્યારે આવે? કે ત્યારે હુંમેશા એવા મુખ્ય લક્ષવાળો હોય કે, ‘હું ક્યાં ઉભો છું! ને ક્યાં જવા ધાડું છું!’

મનવચન કાયાની હોલચાલનું પ્રયોજન પંચાચારતું પાલન:—

ત્યારે પૌપધમાં એ જાન હોય, કે ‘મારો ઘણો સમય પ્રમાદમાં જાય છે, અને એ પ્રમાદ મામુલી છે! ભલે ને બહાર હરવા દેરવા ન જતો હોઉં, પણ અહિંયાં પાંચ મિનિટ પણ કાયાની ગુપ્તિ ન રહે, ત્યાં મનની ગુપ્તિની તો વાતેય શી? સ્ત્રીધી એક મિનિટ પણ મનોગુપ્તિ નહિ. પ્રયોજન વિનાની એક આંગળી પણ ઉચી નીચી ન કરે તો કાયગુપ્તિ રહે. ત્યારે આખા અંગના અંગ પ્રયોજન વિના જ્યાં હોલચાલે ત્યાં? પ્રયોજન એટલે પંચાચારતું પાલન. આ પ્રયોજનવાળી સારાથે અંગને હલાવવાની પ્રવૃત્તિ તે કાયાની

સુખિત છે; અને આ પ્રયોજન વિનાની બધી પ્રવૃત્તિ તે કાયદડ છે. તમે કહેશો કે આ તો બધી ઝીણી વાતો કરો છો ! પણ એ સમજ્યા વિના વિકાસ નહિ થાય, હૃદયથી આરાધવાની વાત આવે ત્યાં જો ગોટા વળાશે, ખોટા બચાવ ને ઓઠા લેવાશે, તો પછી તે રીતે તો આ જન્મમાં શાસ્ત્રોગી નહિ બની શકાય.

જગતના પ્રેમમાં બીઓ, શાસ્ત્રના ઠપકામાં આનંદો—આશ્ચર્ય છે કે જીવોને જગત તરફથી કઠોરતા જેટલી ખપે છે, તેટલી શાસ્ત્રની દયા ખપતી નથી ! શુરુ “મહાતુલાવ” થી કહે, પણ જાણે તે બધું પગ નીચે ઘસી નાખીએ, કે ‘અમને બધી ખબર છે !’ અને કોઈ અમલદાર ધમકાવીને કહે કે “ભાન નથી” ? તો ‘Very sorry’ ‘Excuse me’ ‘I beg your pardon’ વગેરે કહીને ઉભો રહે ! સમજુ અને ડાહ્યો તો તે કે જે શુરુ કઠોરતાથી આવે તો પણ હુપ્સેર-લે; ને જગતની પ્રેમભરી વાતમાં પણ સાવધાન બની નાચ શાસ્ત્રની કઠોર આજ્ઞા આનંદ સાથે માને; જગતની દયાભરી વહાલભરી વિનંતિને પણ ભયની દૃષ્ટિએ જુએ. આમ તો દયા છે શાસ્ત્રની આપણા પર તે દયાથી આપણને આપણી શક્તિ મુજબ જ કરવાનું કહે છે. એમાં પાછું કેટલાય અપવાદની છૂટ આવે છે. તો પછી શાસ્ત્રની દયાની કદર કરી કંઈ એના જ આદેશોના બધી ન બનવું ?

આત્માની દુર્દશાનું નિરીક્ષણ—આત્માને પોતાની દુર્દશા વિચારે તો દેખાય કે, “મારી ક્રિયામાં હું પ્રમાદી ઘણો, અપ્રમાદી ઓછો; અવિધિ ઘણો, વિધિ ઓછો ! જડની, જગતની, માન-મોહાની, અનુકૂળતાની ઝખના હજી પણ ઘટતી નથી ! ભલે બહારનો સંસાર મૂકીને આંખો, પણ અંતરનો સંસાર લઈને જ બેઠો છું ! ભલેને ઉપાશ્રયમાં આંખો, પણ તે કયાથી મનથી તો જાણે ઘરની રીતભાતમાં છું. તેથી મારું મન કહે છે, કે ‘કોઈએ મારી સાથે તોછડાઈથી વાત નહિ કરાય ! અમારે તો, ઘરે હતા ત્યારે, ખપેરે સુવા બેઠતું.

હતું તો અહિંયા પણ તે ટેવ નહિ મૂકાય.' આવી આવી તો મારામાં કેઈ પોલ ! અંદરના ગગદેવ, કપાય, માન, મોહાની અને ઇન્દ્રિયમુખની વૃત્તિઓ જાણે અસ્ખલિત ગણવાની હોય તેવી ચર્ચા હજી આલી રહી છે. આવી સ્થિતિ શુ ગતાવે છે ? કદાચ ધર્મયોગનો ઇચ્છાયોગી હોઈશ કે કેમ, પણ માથે કર્મયોગનો તો મોટો ઇચ્છાયોગી છું !' શુ મૂંઝીને ધર્મસ્થાનમાં આવવાનું ? શુ મૂંઝીને આગ્યા હોઈએ તો સાચેસાચ ઇચ્છાયોગી ગણાઈએ ? જે ઉપાશ્રયમાં હાજરી માત્રથી ધર્મયોગી બનાવું હોય, તો અહિં ઉપાશ્રયના ધાટીઓ મોટા ઇચ્છાયોગી ગણાત. ધર્મયોગ નેવનારા એટલે કર્મયોગને ગહાર મૂંઝીને આવનારા. વર્ષોની આરાધના પછી જે આગળ વધવું છે, તો અહિંયાં ધર્મસ્થાનમાં જેમ જાણ કુટુંબ મૂંઝીને આવો છે, તેમ આંતર કુટુંબ તરીકે જે દુનિયામાં જરૂરી માનેલા અહંભાવ, માનેલા ગુસ્સા, માનેલા માન-પાન ને મોહો છે, તે બધું પણ મૂંઝીને આવવું જોઈએ.

આ વિકટ સંસારની અંદર જુવો કે જ્યાં ફેટલાય ચોપીએ કલાક કાળી પ્રવૃત્તિઓમાં ગૂંદે છે, તેમાંથી જે એક કલાક પણ અહિં આવે તે બચે છે. જેમ ગહારનો સંસાર ગહાર મૂકવાનો છે તેમ અંદરનો અમાર પણ ગહાર મૂકવાનો છે. જે દુનિયાનો મોહો, દુનિયાનો ઠંસો, દુનિયાની ચાલણાણ, ને અહંભાવ, -આ બધી દુનિયાની વાતો ગહાર મૂંઝીને ધર્મસ્થાનમાં આવે તો ન્યાલ થઈ જવાય !

સ્વકીય યથાર્થ દર્શન :—વિચારો કે “તત્ત્વ” છે મારે અપ્રમાદ સ્થિતિમાં, અખંડ ધર્મક્રિયાની પ્રવૃત્તિમાં, અતિ નિર્મળ ને અતિ-ચક્રાર બુદ્ધિના ઘરમાં ને હું ઉભો છું ક્યાં ? હું છું પ્રમાદ ભરેલી સ્થિતિમાં ! હું છું બુદ્ધિનો ખંડ ! ને ધર્મ હું જોડખાંપણવાળો કરી રહ્યો છું ! તો ત્યાં કેવી રીતે જવાશે ? ઘોર સંસારમાં આવી દિવ્ય વાતો મળી છતાં કેમ આથડી રહ્યો છું ? આવી દિવ્ય વાતો છવ-

નમાં ઉતારવાની જે તક મળી છે, તે અહિં નહિ ઉતારું તો પછી ત્ત ક્યાં મલશે ? ક્યાં ઉતારીશ ? હું મહાસાગ્રાન્ત્યનો રાજા કે મંત્રી હોઉં, છતાં અહિં જે બેઠો છું, તે ગળપણ કે મંત્રીપણ મૂકીને બેઠો છું. મને એ ખ્યાલ છે કે હું સંસારનો કીડો છું. કીડો એટલે ? કીડાને ઉચું ચંદનનું કાષ્ટ આપ્યું હોય, પણ એનું કામ તો તેને કોચી ખાવાનું. એમ મારે ચંદન જેવો માનવલલ કોચી ખાવાનો. એટલો પામર અને કંગાળ છું ! મારી આગળ મોટા નિધાન મોતુદ છે, પણ હું કંગાળ ને પામર ક્યાં લાલ લઉં છું ? એટલે ? એક પ્રભુપૂજા કે એક સામાયિક, એ કેવળજ્ઞાન મુખીના નિધાન છે. પણ એ નિધાનમાંથી સામાન્ય લાલ પણ ક્યાં લઈ રહ્યો છું ? અરે ! એક મીઠો માદો ગખ્દ કે 'સંસાર ઘોર, ને કર્મ લયકર છે,' એથી જરા તડકડાટ પણ ક્યાં છે ? સંસારનો અદનો શુભામળની, કેવો ભાન ભૂલી આથડી રહ્યો છું ? પ્રમાદથી ભરપૂર ભરેલો, ધર્મક્રિયામાં વાતવાતમાં ખોડખાપણ લગાડનારો, જેને વાતવાતમાં અતિચાર ને પ્રમાદ એવવાનો પાર નહિ, એવો હું ! પણ હવે ક્યાં જાવું છે મારે ? નિમળ શ્રદ્ધામાં ને અપ્રમાદની સ્થિતિમાં. એ માટે શું શું ન કરું ? દુનિયાની એક એક વાત સાધવા સત્તર માથાકુટ કરે, તો અહિં એક પણ નહિ ? બધી જ કરે. કેમ કે મારે આગળ વધવું છે.”

પુરુષાર્થી થાઓ :—અહીં તમે આ બધું સાંભળી તો લીધું. પછી સરવાળે ક્યાં ? ત્યાંના ત્યાં જ ને ? મહાપુરુષોની વાત આવે ત્યારે કહો, કે ‘અમારૂં ગળું નહિ’ પન્તુ અશેય પ્રારંભ કરી, ત્યાં પહોંચાડે એવો ધરખમ ઉદમ બેઠાએ કે નહિ ? કોઈ વિચાર નહિ કે આ શા માટે પોતાણ ચલાવું છું ? રૂડી ધર્મક્રિયામાં વિકથા શા માટે કરે ? કલાકભર તો બંધ ગળું. મદિરમાં પેઠો છું, તો નિરુત્સાહ, ઉચું મન અને દુન્યવી જંબળ શા માટે બેઠાએ ? અહિંયાં વિષય ક્ષાયની હોળી સળગાવવાની શી જરૂર છે ? સાધનાની આ ત્રુટિ-

ઓને ઓછી ક્યાં વિના, પ્રમાદને ધક્કે ચઢ્યા વિના, આગળ વધી નહીં શકાય. રાગ, દ્વેષ, અહંભાવના સ્થાનમાં જ્યાં બેઠો હોય, તેમાંથી બહાર નીકળી આગળ વધવાની જરૂર છે. ઉંચી કોટિની મૈત્રી, કરુણા, પ્રમોદ ને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાઓને ભાવના સાથે, જિનાસાનુસાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળનારા, અસાધારણ વિદ્વાન, અદ્ભુત કોટિના તત્ત્વચિંતન કરનાર શ્રી હરિભદ્રસૂરજી મહારાજ જેવા પણ કહે છે કે ‘હું પરમાત્માને હૃદયયોગથી નમસ્કાર કરું છું’

આત્માના ધોરણ પસંદે તો ધર્મિકતા આવે — ‘જગતમાં કયી સ્થિતિમાં હોશો છું,’ તેનું જ્ઞાન જીવે ન કર્યું, ને ‘ક્યાં જવું છે તથા તેને યોગ્ય કેવું જીવન જોઈએ’ તે ન વિચાર્યું, એવું અનંત-વાર બન્યું! ત્યારે ‘ક્યાં હોશો છું ને શું કરવું છે,’ એ સંસાર દષ્ટિએ તો આ જીવનમાં સે’કડોવાર કરી નાખ્યું! પણ બધું કર્મની હોળી માટે.’ તો પછી ધર્મમાં ક્યાં હોશો છું ને શું કરવું છે,’ તે ક્યારે વિચારવાનું? ધર્મમાં નિત્ય નવો રંગ ને નવું જીવન ન બને એવું થવું જોઈએ. તમારે તો સંસાર પસંદે છે તેમ જીવન ધોરણ પસંદે છે. એટલે એ સુજળ અમુક ઠસ્સો ને અમુક રહેણી કરણી પસંદતા આવડે છે. સંયોગ પસંદે તેમ સાંસારિક જીવન પસંદે છે, પણ ધાર્મિક જીવનના ધોરણ પસંદાતાં નથી, એ કેવું આશ્ચર્ય! ખરી રીતે તો ધર્મસાધના અગેના ધોરણ વધુ ને વધુ વિકાસવાળા, ઉન્નતિવાળા, અને કડક થવા જોઈએ. પોતાના મન પર એવું કડક ધોરણ કરવું પડે કે, ‘અકડાશવાળી સ્થિતિ નહિ ચાલે, મૃદુતા જોઈશે. ખાવાની બહુ વાત નહિ ચાલે, તપશ્ચર્યા જોઈશે. અજ્ઞાનની સ્થિતિ નહિ ચાલે, તત્ત્વજ્ઞાની બનવું જ જોઈશે!’ શા માટે આ ધોરણ? કેમકે સંયોગ પસંદાતા ચાલ્યા માટે! એ સંયોગમાં આખાને આખા તણાઈ ન જઈએ માટે! જો કોઈ સંગીન ધોરણ નથી ધડાતા, તો અણુજ આત્મા, જે ચીજમાંથી આત્મિક લાલ લેવાનો હોય, ત્યાંથી કર્મનો લાલ લે છે! દા. ત. ધર્મશ્રવણ એ દુન્યવી

ધોરણે ન કરાય. ત્યાં તો ગમે તેમ શ્રવણ કર્યું તે અહીં ધર્મમાં તેમ ન ચાલે.

શાસ્ત્રે શ્રોતાના કેટલાક ગુણ બતાવ્યા છે — સારો શ્રોતા કેને

કહેવાય? જેનામાં આ ગુણ હોય. શ્રવણ બરોબર ન હોય તો પરિણામ ધાર્યું સાફ ન આવે. બરાબર શ્રવણ માટે ગુણ કેળવવા જોઈએ. (૧) પહેલો ગુણ એ, કે પોતે વક્તાનો ભક્ત હોવો જોઈએ. જેની પાસે સાંભળવા આવ્યો તેના પર ભક્તિ-રંગવાળો જોઈએ. ભક્તિ ન હોય એટલે કહે કે, ‘મહારાજ કેટલામાં છે, ખબર છે ગંધી!’ આવા કેમકે લોચા વાળે. એટલે ઉંચામાં ઉંચી વાતોનું તત્ત્વ કહેવાનું હોય, પણ તેને મામૂલી લાગે! બીજો ગુણ એ, કે (૨) શ્રોતા અગર્વી હોય, ગર્વ રહિત હોય. ગર્વ હોવાથી શંકા પૂછે નહિ. (૩) ગર્વ નથી, ભક્તિ પણ છે, પણ શ્રવણની રૂચિ ન હોય તો શું કરવાનું? એટલે ત્રીજો ગુણ રૂચિ જોઈએ. (૪) પણ રૂચિ છતાં શ્રવણ બરાબર કરે નહિ, ચંચળતા ભારે રાખે “વ્યાખ્યાન ક્યારે ચાલ્યું? ક્યારે પુરો થવાનું? કોણ આવ્યું?” આ બધા મનમાં ગોટા હોય એટલે શ્રવણ નકામું જાય. તેથી ચંચળતા ન જોઈએ, અસ્થિરતા ન જોઈએ. (૫) ત્યારે સ્થિર થઈને સાંભળતો તો હોય, પણ સમજવા જોગી સમજશક્તિ ન હોય તો? સાંભળવા છતાં અણુજ રહે! માટે સમજશક્તિ જોઈએ. જેથી કહેવાતી વસ્તુને સમજી સુણુદ્ધ બને.

એક શ્રોતા બનવા માટે પણ કેટલી તૈયારી જોઈએ, તો પછી વક્તા બનવામાં કેટલી તૈયારી જોઈએ? આગળ જુઓ. (૬) શ્રોતા પાછો પટ્ટુ જોઈએ. કેમકે પ્રશ્ન કેમ મૂકવો, તે ન આવડે તો? કે યોગ્ય પ્રશ્ન પૂછી સ્પષ્ટીકરણ કરતાં ન આવડે તો? એટલે પ્રશ્નનો જ્ઞાતા જોઈએ—ક્યારે પ્રશ્ન કરવો? કેવો કરવો? કેવા શબ્દોમાં કરવો? દા. ત. વાત્સલ્યભાવે કોઈ વાત કહેવાતી હોય, ને એ એવો પ્રશ્ન મૂકે, કે જેથી આખી સભાને લાગે કે વક્તા પર આ ટીકા થાય છે,

તો એ પ્રશ્ન અનુચિત. તેમ મૂઢની જેમ હા એ હા કહી જાય, પણ સમજવા પ્રશ્ન ન પૂછે, તો તે શ્રોતા પણ ચોગ્ય નહિ. આટલે સુધી તો પ્રાર્થના શ્રોતા પછી આગળ વધે એટલે (૭) એ સારું જણાવે છે. અર્થાત્ સારા શ્રોતામાં સારું જણવાપણું જોઈએ. પરંતુ અહીં તો અર્ધસોસ કે શ્રોતા બન્યા રહેવામાં મહિનાઓ કે વર્ષો વીત્યા હોય, પણ સુજાણપણું ન આવ્યું હોય ! કેમકે સાંભળેલું ધારી રાખવામાં આજસુ હોય છે. ત્યારે ઉદ્યોગી ન હોય તો એમજ કંઈ થોડું જ યાદ રહે ? પછી કેમ ? તો કે વાતોડિયો થાય. (૮) ખરી રીતે સાંભળેલું આત્મામાં અવધારિત કરવા માટે લખી લેવું, પુનઃ પુનઃ તે વાંચવું, યાદ કરવું, વગેરે ઉદ્યોગવાળા બનવું જોઈએ.

શ્રોતાના ગુણ :—ફરી યાદ કરો, શું આવ્યું ? વક્તા પ્રત્યે ભક્તિ, નમ્રતા ને શ્રવણ ન્ચિ, તેમજ શ્રવણમાં સ્થિરતા, અને એની માથે સમજવાની શક્તિ જોઈએ. તેમ તત્ત્વને સમજવા ઉપરાંત પટુતા જોઈએ, જેથી જીવનમાં ક્યાં ક્યાં ખામી છે, તેનો ખ્યાલ આવે. વળી પ્રશ્ન કરવાની આવડત જોઈએ. તેમ સુજાણપણું જોઈએ. તેનાથી બહુશ્રુત બનાય. સાથે ઉદ્યોગી રહેવું જોઈએ, તો તત્ત્વનું ચિંતન અને અન્યાન્ય વિચારણા ચાલુ રહે.

(૯) નવમા નંબરમાં નિદ્રાનો ત્યાગ કરનારો હોય, અને સાથે (૧૦) સારી બુદ્ધિવાળો હોય. આંખ નિદ્રાથી ઘેરાતી ન જોઈએ; નહિતર તત્ત્વના ઉડા પરામર્શ (વિચાર) નહિ ચાલે. વળી સદ્બુદ્ધિ જોઈએ. સદ્બુદ્ધિ એટલે વસ્તુને સીધા રૂપમાં લઈ જવાની સરલ મતિ. તો સદ્બુદ્ધિવાળો શું કરે ? મહાપુરુષો જે વાતો કહે, તેને શ્રદ્ધાથી મંગત કરી સીધે સીધી માને, અને મારો આત્મા કેમ ઉજળો બને તે શોધે. પણ કુતર્ક ન કરે, તેમ નિરુત્સાહ ન બને.

રીતના મોહ કરતાં વસ્તુનો મોહ રાખો:—ધર્મશ્રવણ ધર્મ તુજ સાંભળવાના ધોરણથી કરવાનું છે. પણ આજે તો કહેશે

કે, 'વસ્તુ તો સારી છે. ગ્રન્થ લગવતીસૂત્રનો છે. પણ વસ્તુની વ્યાખ્યાન-
ગૌલી ચમકદાર નથી.' અરે ભત્તા માણસ ! આત્મહિતને વસ્તુ
સાથે સંબંધ છે, રીતને શું જુઓ છે ? રીતના મોહ કરતાં વસ્તુનો
મોહ કરવો લેઈએ. વસ્તુ શું ? શાસ્ત્રે કહેલી ધર્મની વાતો.
માર્ગાનુસારિતાના શુભોચી ક્ષપકચ્છેષી મુધીની વાતો,—આ શાસ્ત્રોનો
અર્થ તે વસ્તુ છે. સગ એનો લેઈએ. પણ રીતના મોહમાં પડી
જઈએ એટલે શું થાય ? 'લગવતી સંલગ્નાવે છે પણ મજા આવતી નથી.
અમુક ઢબે કહે તો ઠીક રહે !' આમ લોચા વળે છે. આ
રીતનો મોહ ખોટો છે. કાઈએ મોનૈયા ભેટ આપ્યા, મેલા હુગડામાં
ખાંધીને આપ્યા; તો શું આનંદ આવે નહિ ? આપવાની રીત ગમે તેવી,
પણ આપ્યું શું ? મોનૈયા વહેવારમાં જુઓ, શરીર ઢાંકવામાં વસ્તુનો
મોહ રાખે તો ઓછા ખર્ચમાં પતે. પણ રીતનો મોહ રાખે એટલે
ફેશનેબલ કપડા લેઈએ ! શાક લાવવા બે આના ન મલતા હોય, પણ
કપડા ઇસ્કીટાઈટ કરવામાં ચાર આના પહોંચે ! ઝવેરી ને ધરાકની
રીતના મોહમાં પડે તો પોતાનું શુભાવી બેસે. એ ધરાકના કપડાં ન
જુએ ! એ તો એનામાં શાહુકારનું હૃદય છે કે ચોરનું, તે જુએ !

કલ્પસૂત્રમાં રસ કેમ નથી પડતો ? એટલા માટે કે રીતનો
મોહ પેત્રી ગયો છે માટે. નહિતર કલ્પસૂત્રમાં વસ્તુ કમ છે ? ડહાપણ
હોય તો વસ્તુના ખપી બનો. રીતની અપેક્ષાએ નોવા નત્યો તો
વેશ્યા ચઢી નય, ને વસ્તુની અપેક્ષાએ નોવા નત્યો તો સતી
ચઢી નય. આજનું જગત વિનાશના માર્ગે ચઢી ગયું હોય તો તે
રીતના મોહના કારણે. ઘેરઘેર ફેમિલી ડોક્ટર ઘઈ ગયા. પણ ફેમિલી
ગુરુ નહિ ! કેણે ફેમિલી ડોક્ટર ઘાડ્યા ? રીતના મોહે. તે
એટલે મુધી કે ખાનપાનમાં તો રીતનો મોહ ખરો, પણ દવા
ખાવામાંય રીતનો મોહ ! રીતના મોહમાં આજની નવી પ્રજા
વિષત્તિના માર્ગે ચઢી ગઈ છે. જીવનમાં નિરાગી ખેરાક, સાદાં

વસ્ત્રો, સાદુ ઘર, કચ્છાણ મિત્રો, ગદ્ગુરુ મેવા, દેવાધિદેવની લક્ષિત-
વગેરે વસ્તુની જરૂર છે. રીતની ખટપટમાં 'પડવાથી' આખી ય
સ્થિતિ બગડે છે. પછી તો કેમ ? તો કે 'જોરાક આવી રીતનો
જોઈએ, વસ્ત્રો આ પ્રકારનાં, ઘર આવી સ્તરજિનું, મિત્રો આવી
પદ્ધતિના, ગુરુ આ રીતનું જોલનારા જોઈએ' આવા તો કેઈ
તોફાન આવે. મિત્રની વસ્તુને બદલે રીત જુઓ તો ઠગાઓ.

મિત્ર-પરીક્ષાનું મહત્ત્વ—તમને ખબર હોય તો એક મંત્રીના

નિત્યમિત્ર ગણાતા ભાઈબંધે અવસરે મંત્રીને બહાર કાઢ્યો!
“રાજાનો દ્રોહ કરીને આવ્યા ? નીકળો બહાર !” પર્વમિત્રે દિલસોજી
દેખાડી, પણ સહાય ન કરી. જુહારમિત્ર મચ્યો, એણે કહ્યું, ‘દિકર
ન કરો.’ વસ્તુ જાણી લીધી કેમકે મંત્રીએ જ કહ્યું કે “મેં ગજપુત્રનું
ખૂન કર્યું છે, મને બચાવો.” વાત જોટી હતી. પણ મિત્રની
પરીક્ષા માટે મંત્રીએ એ ઉભી કરી હતી. તે જુહારમિત્રે સાચી માની
લીધી, અને મહાન રાજસય છતાં મંત્રીને ઘરમાં સંતાડી રાખ્યો!
આમાં જુઓ કે નિત્યમિત્રની રીત દેખાવડી હતી. જે વખત રાજ
મંત્રીના ઘેર મલવા આવતો, પણ મિત્રપણાની વસ્તુ બરાબર નહોતી.
ત્યારે જુહારમિત્રની રીત બહુ મામાન્ય. દાંડકિવાર રસ્તે મળે ત્યારે
જુહાર કરવાના એટલું જ. છતાં એનામાં મિત્રપણાની વસ્તુ ઉમદા
હતી. તો કુટુંબના અને પોતાના જાનના જોખમે રાજાની સામે થઈ
એણે મંત્રીને ગુપ્ત આશરો આપ્યો. આર્યદેશમાં હિસાબ મડાતા
હતા કે હલકાપણું નોકરમાં હોય, શેઠમાં નહિ. ઉછાંછળાપણું નાનામાં
હોય, મોટામાં નહિ ! અધીરપણું શ્રીમાં હોય, પુરુષમાં નહિ !
પણ આજે તો વિપરીત ઘણું દેખાય છે ! કેમકે આજે એવી કેળવણી
નથી. સંસ્કૃતિને બદલે વિકૃતિની કેળવણી અપાય છે. પહેલાં તો
સહુ સહુને પોતાના દરજ્જા મુજબનું ભાન હતું.

પ્રશ્ન—વસ્તુ ને રીતનું મિલન ન હોય ?

ઉત્તર—હોય, પણ વસ્તુ અને યોગ્ય રીતનું મિલન હોય. જે

વસ્તુતત્ત્વ સમજતય કે ‘ખાવું એ પુષ્ટિ માટે છે,’ તો રોગ ન આવે, ને પુષ્ટિ રહે, તો એની માથે રીત કયી ? એજ, કે “ જો કોણિઆ ઓછા ખાવા લેઈએ. પ્રકૃતિ બગડે એવું વાયડું, તીષ્ણ, તમતમતું કે કંદેકારી ન ખવાય.” પણ જેને રીતનીજ ખબર ન હોય તે ? આજે તો પકવાન્ન પોથીઓ ફેરવાઈ ગઈ ! વસ્તુગત્યા વસ્તુની પરવા નથી, એટલે ખાચીને ખોટી રીત કહે છે, ને ખોટી રીતને મહા આર્શિવાદ રૂપ ગણે છે.

કાયા, કૃત્ત્રી અને ધર્મ એ ત્રણ પ્રકારના મિત્ર :—

સુરમુંદરીને નદીશ્વર દ્વીપમાં મુનિ કહે છે, કે જગતમાં ત્રણ પ્રકારના મિત્ર હોય છે. તેમ આત્માને પણ ત્રણ મિત્ર છે. નિત્ય વધારેમાં વધારે લુચ્છો છે, પર્વમિત્ર એનાથી ઓછો, ને જુદાર મિત્ર એકાંતે-કલ્યાણકારી. કોણ નિત્યમિત્ર ? કાયા. કોણ પર્વમિત્ર ? સ્વજન પરિવાર. કોણ જુદાર મિત્ર ? ધર્મ એ જુદાર મિત્ર.

કાયા એ નિત્યમિત્ર છે. શું કરે ? સદા માથે રહે; ડાહી ડાહી ચાતો કરે એટલું. આપણાં ચા-પાણી પી જાય, અને આપણને પાપ વધારી આપે ! એની ખાતર આપણે ઘસાવાનું, મુઠાવાનું ને કચરાવાનું ! ને ત્યારે એ સમજે કે હવે કંઈ માલ નથી, એટલે આપણને કરે લટકતી મલામ ! તે આ કાયા ! આત્માનું પુણ્ય ખાઈ જતારી. સુસંસ્કારો ચાવી જન્યરી આ કાયા ! એ મોનેરી ધર્મની તક ખાઈ જાય ! ત્યાગ તપશ્ચર્યા ખાઈ જાય ! જન્મી ત્યારથી ખાવા માગે ! કશું નહિ તે અશુદ્ધો મોંમાં ! શાતા માગે, આરામી માગે, હાડકા હુરામ ગખે ! આમ કરીને, કદને આનદથી વધાવવા-વેઠવાના સુસંસ્કાર, મહેનતના સુસંસ્કાર, ત્યારે ને ત્યારે ત્યાગ એવાલાવ વગેરેના સુસંસ્કારને જગા ન આપે.

સુસંસ્કાર શું કહે છે ?—‘વ્રત પચ્ચખખાણુ બરાબર રાખ !’

ત્યારે કાયા શું કહે ?—‘નિત્ય નવું ખાવા લાવ, નવું મારું પીવા લાવ, પહેરવા લાવ, જોવાનું સુધવાનું લાવ, કોમળ રખોઈ લાવ.’

આમ એ પુણ્યના થોડા ખાઈ જાય છે. પૂર્વના ગુણ કર્મે આપેલી અપૂર્વ ધર્મકરણીની તકને સ્વળાતલ કરે છે. કાંઈને માન-પાન, સ્થાન-સ્થિતિ નેઈએ છે; એટલે કહે, ‘ધર્મ કરવાના સંયોગો નથી.’ શું ? વાત સાચી છે ? કહે છે કાયાના સંયોગો જુદા છે ! પણ આપણે કોના સંયોગ જોવાના ? ‘કાયાને કે આત્માના ?’

નિત્યમિત્ર એવી કાયા તો મૃત્યુ રાજાનો હુમલો આવતા આત્માને કહી દેશે ‘નીકળ અહિંથી,’ અને કાઢી મૂકશે. પેલા નિત્ય મિત્રે મંત્રીને કહી દીધું હતુંને ? બાકી તો છવતા છવે કાયા શું શું પાપ નથી કરાવતી ? વામુદેવની કાયા એને અઢગક પાપ કરાવી નરકમાં મોકલે છે રૂઠા રૂપાળા ધર્મને ભૂલાવનારી કાયા છે. કાયાની બદમાશી તો બરાબર નજર સામે રાખવા જેવી છે. એને મિત્ર નહિ પણ શત્રુ લેખવાની છે.

પર્વમિત્ર તે કુટુંબ પરિવાર. એ કાયાની જેમ નિરંતર સાથે નહિ, છતાં ઘણીવાર સાથે રહે છે. તે પણ થોડી ઘણી લુચ્ચાઈ કરી જાય. મિત્ર ખરા, પણ કર્મની વાતમાં, ધર્મની વાતમાં નહિ. આપણું પુણ્ય ખાઈ જાય, પુણ્ય વધારે નહિ ! વધારે સ્વરાગ કોણ કરાવે ? સારા સારા વિષયોના ઉપભોગ કોણ કરાવે ? ચાડી ચુગલી કોને ખાતર ? પોતાના આત્મા ખાતર ? ના રે ના, હિંસાથી માંડી મિથ્યાત્વશય્ય સુધીનાં પાપો જો સેવાતાં હોય, તો પહેલા નંબરમાં નિત્યમિત્ર કાયા માટે, ને બીજા નંબરમાં પર્વમિત્ર માટે. સ્વજન એટલે પર્વમિત્ર, એ શું કરે ? ધારણી દીક્ષાર્થી મેઘકુમારને મનાવે છે, “મને તો પુત્ર ! ઘણી આશા હતી, કે હું વહુના છોકરાને રમાડીશ ! મારા કુળતા હેવાને તો તું જો. તું મારો એકનો એક પુત્ર છે.” સ્વજન શું કહે ? ‘તું ઘરમાં રહે એટલે મોક્ષનું સર્ટિફિકેટ ! ઘડપણું ન આવે, મૃત્યુ ન આવે !’ કેમ એમ જ ને ? ભવાંતરમાં કયા સ્થાને જશે, તે કહેવા તો કોઈ તૈયાર નથી; છતાં ત્યાંસાર મળે એટલું જ કરવા સ્વજન તૈયાર નથી ! આ પર્વમિત્ર ! આ પર્વમિત્ર આપણા મૃત્યુ વખતે માર

દિલમોજી દેખાડે, પણ રક્ષણ ન આપે પરલોકની જેલમાં એકલા જવા દે, સાથે ન આવે.

જુહાર મિત્ર ધર્મ છે. એ કહે છે કે ‘લલેને તું દિવસો સુધી મને ન મલે, પણ કોઈવાર પણ મલે છે, તો હું તો તને મિત્ર જ ગણું; આપત્તિમાં સાથે ઉભો રહું.’ આ મિત્ર પેલાની જેમ આપણું પુણ્ય ખાય નહિ, પણ પુણ્યને વધારી આપે. ત્યારે બીજી બાજુ પેલા બે ? પાપ વધારી આપે; કિન્તુ આ મિત્ર પાપ વધારે નહિ, પણ પાપનો ક્ષય કરાવી આપે. અંતે મૃત્યુરાજનો હુમલો આવે ત્યારે મહારક્ષણ આપે. જુહારમિત્ર ‘ધર્મ’ એમ ન કહે કે ‘ચાલ્યો જા, એકલો.’ એ તો જીવની કર્મ તરફથી થતી મૃત્યુ જેવી મહા દુર્દશા વખતે માથે રહે, અને જીવને મહાશરણ, મહારક્ષણ, મહાસહાય આપે. પરલોકને જેલ સમાન નહિ, પણ મહેલ સમાન બનાવે. એટલું જ નહિ પણ છેવટે આ ધર્મમિત્ર આપણને મોક્ષના મહા-માત્રાન્ય અપાવે.

સુરસુંઢરીને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે યર્વમિત્ર, નિત્યમિત્ર, ને જુહારમિત્ર. એમાંથી જુહારમિત્ર કોઈવાર મલનારો. અર્થાત્ ચૌદ ગજલોકના વિગાળક્ષેત્રમાં માત્ર મધ્યલોકમાં માત્ર અઢી દ્વીપમાં માત્ર પંદર ઈર્મભૂમિ પર જીવ મનુષ્યપણે આવે ત્યાં એ ચારિત્રરૂપે લેટે ! અનત પુણ્ય પરાવર્તમાં ચરમાવર્તમાં આવે ત્યારે લેટે ! એવો એ જ્યારે મલવા આવ્યો હોય, તેને હવે વધાવી લેવામાં પ્રમાદ કે બેદરકારી શા સાર ?

આમ જુહારમિત્રની રીત કરતાં વસ્તુ અલૌકિક છે. તેમ ધર્મશ્રવણ મળે ત્યાં ધર્મની વસ્તુ જોવી, કેવી રીતે કહે છે તે રીત નહિ. એ શુ કર્યું ? દુન્યવી ધોરણ મૂક્યા. દુન્યવી ધોરણ પલટો તો પછી ઈન્છાયોગની સાધના વેગવતી બનીને. શ્રદ્ધાબળ, અપ્રમાદ વગેરે વધારી શાસ્ત્રયોગમાં પરિણમે. અલબત્ તત્ત્વજ્ઞાન તો વિકસાવવું જ રહ્યું

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ, યોગદષ્ટિ ત્રિમુચ્ચયશ્રંયમાં ‘પરમાત્માને નમસ્કારની ક્રિયા હું ઇચ્છાયોગથી કરૂં છું’ એમ કહે છે ત્યાં ધર્મક્રિયાની આરાધના કરવાના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા. (૧) શ્રેષ્ઠ સામર્થ્યયોગે, (૨) મધ્યમ શાસ્ત્રયોગે, (૩) પ્રાથમિક ઇચ્છાયોગે. આ ત્રણ પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી યોગ આરાધવાની જરૂર નહિ. પરમાત્માને નમસ્કાર વગેરે ધર્મક્રિયા ઇચ્છાયોગની કરતાં આવડી, એમાં શાસ્ત્ર-યોગનું લક્ષ્ય રાખ્યું, એના સતત પ્રયત્નમાં વધા, એમ કરતાં જીવ શાસ્ત્રયોગની આરાધનાવાળો થાય. ત્યાં સામર્થ્યયોગનો આદર્શ રાખે, અને કર્મ કરીને તે સિદ્ધ કરે. એટલે ઘાતી કર્મનો નાશ, ને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. હવે વીતરાગ ણન્યા એટલે લીધેલું ચારિત્ર ચાલ્યું ન જાય. ચારિત્ર મૂકી ન દે. ‘ચાલો, કેવળજ્ઞાન પામ્યા, હવે ઘેર જઈને બેસીએ’, તે પણ નહિ. હવે તો વીતરાગ મર્વજ છે માટે સ્નાતકનું ચારિત્ર ણન્યું. એ કેવું ચારિત્ર ? સર્વશુદ્ધ, સહજ ભાવનું. હવે એમને ‘મારે આ ચારિત્ર કર્તવ્ય છે,’ એવું નહિ વિચારવાનું, પણ જેમ પવનની સહજ ભાવે તિર્છી ગતિ હોય છે, તેમ વીતરાગ પરમાત્માને સહજ ભાવે ચારિત્ર હોય છે.

ઋગ્વેદલોકના વીરે રહેલા પ્રભુ મહાવીર દેવ ગુફલ ધ્યાનને બીજો પાયો ચિંતવતા કેવળજ્ઞાન પામ્યા. હવે ? તપશ્ચર્યાની આરાધના, ને ઉપસર્ગની આરાધના પૂર્ણ થઈ ગઈ. નહોતા પામ્યા કેવળજ્ઞાન, ત્યાં સુધી એમ હતું કે ‘ચાલો અભિગ્રહો કરવા દો, કે ‘રાજકુમારી હોય, માથું સુટેલું હોય, પગમાં બેડી હોય, મધ્યાહ્ન વીત્યો હોય, અડદના બાકળા રોતી રોતી વહોરાવે, તોજ લઈ પાગલુ કરવું !’ હવે કેવળજ્ઞાન પામ્યા એટલે કેમ ? તો કે પામ્યા પહેલાં તો છ-છ મહિના સુધીના તપ કર્યા હતા, પણ હવે તો નિત્ય ભોજી કેવળજ્ઞાન નહોતા પામ્યા ત્યાંસુધી બધી ઇરાદાપૂર્વકની કર્મ તોડવાની તાલાવેલીવાળી આરાધના હતી. હવે એવા તરે એવા ઘાતી કર્મ તો નાશ પામી ગયા; અને જે અઘાતી બાકી છે, તે કાંઈ

તપસ્યાથી તૂટે એમ નથી; માટે તપસ્યા નહિ. ઘાતીકર્મ ભયંકર ગણાય, પણ પોતાં ! લપડાક ભારીએ કે ભાગી જાય ! ત્યારે ભયંકર ન ગણાતા અઘાતી કેવાં ? હઠીલાં, કે ગમે તેટલી લપડાકો મારે પણ ન જાય. એ તો લોગવાઈને જ જાય. એ કયા ? વેદનીય, આયુષ્ય, નામકર્મ ને જોત્રકર્મ. છતાં એ આત્માનું બહુ બગાડે નહિ. આત્માના જ્ઞાનદર્શનાદિ શુણ્ણને ઘાત ન કરે. ત્યારે ઘાતી કેણુ ? જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંત-રાયકર્મ, -એ આઠ ઘાતી. એનો નાશ ન કરે. ત્યાંસુધી એ આત્મશુણ્ણને હણે. જગતની શુભામી કમવે તો તે ઘાતી ! અઘાતીને જન્મ આપનાર ઘાતી ! ઘાતી મરે એટલે અઘાતીને મર્યેજ છૂટકો. ! ઘાતી કેમ ભયંકર છે ? જીવને અજ્ઞાની, વિષ-યાંધ, દુર્ગુણી, નિર્જલ બનાવનાર હોય તો તે ઘાતી છે. અનંતા અલોકને, ત્યાં કોઈ રૂપી પદાર્થ નથી, પ્રમાણનું માપ નથી, એવા એ અમાપ અંધકાર-પ્રકાશ વિનાના અલોકને જોઈ શકવાવાળો આત્મા, આ ઘાતીના ઉદયે પ્રકાશની હાજરીમાંય એક ચીજ પણ પુરી જોઈ શકતો નથી ! પોતાની પીઠ પાછળ શું છે, તેય જોઈ શકાતું નથી ! તે કેનાથી ? ઘાતીથી, અઘાતીથી નહિ.

અઘાતી કર્મે શરીર આપ્યું છે, તે જ્ઞાન નથી શકતું. પણ ઘાતીએ આપેલા જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાનને રોકી રાખે છે. શરીર મલ્યું, ઇન્દ્રિયો મલી, એ અઘાતીના હિસાબે મલ્યાં છે, એટલે કદાચ પુણ્યાઈ ખૂટી જાય તો ઇન્દ્રિયો દુર્જલ થઈ જાય; આંખનાં તેજ ખૂટી જાય, છતાં પણ જો આપણે વીતરાગ બનવું હોય તો એ અટકાવતાં નથી ! પણ અંદરમાં રહેલાં મોહનીય આદિ ઘાતી તો કહે છે કે, 'હું છું ત્યાંસુધી વીતરાગ નહિ બની શકે. આહે દેખતા હો, કે આંધળા.'

ઘાતી કેમ ભયંકર? અનંતા જ્ઞાનદર્શનને અનંતા વીર્યને, અને અનતી વીતરાગતાને અટકાવે છે માટે. ઘાતી ભયંકર છે માટે જ ન્યાંમુધી લગવાન પણ કેવળજ્ઞાન નહોતા પામ્યા, ત્યાંમુધી એ ઘાતીના નાશ કરવાની તમન્ના અને મથામણમાં હતા. એ માટે કઠોળ તપસ્યા કરતા. ઘેર ઉપસર્ગ પરીમહ સહતા. એટલા માટે તો ઇચ્છાપૂર્વક અનાર્ય દેશમાં વિચરતા. પણ કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી શું? કંઈ નહિ. કેમકે ઘાતી સઘળાં નાશ પામી ગયાં. હવે જે અઘાતી કર્મ છે તે એવાં હઠીલાં છે, કે લાત મારે પણ ન ખમે. તે તો તેનો ક્રમશઃ ભોગવટો થઈ ગયે આપોઆપ ભાગશે. એટલે અઘાતીથી નહિ પણ ઘાતીથી ડરવાનું છે. ત્યારે ઘાતીથી ભય પામવાની વાત તો દૂર ગૂઢી, પણ ઉલટું જેટલા પ્રમાણમાં ઘાતીને પાળવાનું કામ આણું, તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્મ પ્રદેશમાં પથારી લાંબી કરીને સુવાનાં! જે આપણું કામ એને લપડાક મારવાનું તો તેનું કામ ભાગી જવાનું.

એટલે શું સમજ્યા ?

અંતરમાં ઉઠતા ક્રોધ, અભિમાન વગેરે કપાયો, અને કામ, ભૂખ, ઇર્ષ્યા વગેરે લાગણીઓથી ડરવું જોઈએ, એને બદલે એ જ હૃદયમાં રમતા રાગવાનું જેટલું આપણે કરીએ, તેટલા પ્રમાણમાં એ આત્મામાં દંદમૂલ થાય. ત્યારે જો એ કપાયો અને એ કુલાગણીઓથી જો ભય પામી, એની સામે ક્ષમા, નમ્રતાદિની અને ગ્રહાયર્થ, તૃપ્તિ તથા પ્રમોદ વગેરે ભાવનાની લપડાક મારીએ, તો એ ભાગી જાય. મહેનત ઘાતીને કચરવાની કરવી જોઈએ, પોપવાની નહિ. તેમ અઘાતીને કચરવાનું કામ નથી. પાપના ઉદયે આવેલી નિર્ધનતા કે અઘાતીના ઉદયે આવેલો રોગ નહિ ખસે, જો નિમ્નચિત વિપાકોદય હશે તો. પણ ઘાતીના ઉદયે આવેલી દુર્જુદ્ધિ, અજ્ઞાન, અને ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પ્રમાદ, એને સામો પુરુષાર્થ કરીને ભગાડી શકાય એમ છે.

પ્રભુ મહાવીરદેવ સંસારમાંથી બહાર નીકળી દીક્ષા લઈને બહાર પડ્યા, કે એકદમ જાણે તપ પર તૂટી પડ્યા ! બેમાસી, ચોમાસી ને છ માસી ! અંચમ લીધું એટલે એકદમ પુરુષાર્થને ખડો કરી દીધો. કાયકલેશ, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, દિવ્યોના દિવસો અનશન, આ બધું ઇન્ધાપૂર્વક ઉભું કરી લીધું ! કેમકે એઓ સમજે છે કે આ જે વિવિધ તપશ્ચર્યા છે, તે ઘાતીને લપડાક છે ! તપશ્ચર્યા આરાધવા માંડી એટલે કપાય પર ઘણું પડે ! મોહ મરતા આવે ! ત્યાગ કરવા માંડ્યો એટલે અજ્ઞાનનું જે પાપ હતું ઘાતીનું, તેને લપડાક પડવા માંડી. ધ્યાનના તપથી નિદ્રા લાગવા માંડે, વિહાર વગેરે તપથી અંતરાય તૂટી વીર્યાન્તરાયનો ક્ષયોપશમ પ્રગટે. મોટાભાગે કાર્યોત્સર્ગ વગેરે ચાલુ, તે અભ્યતર તપ, તેમાં કાયકલેશ થાય તે બાદ્યતપ, - આ બેની સાધના રાખી એટલે ઘાતીના ભુક્ષા. તપના ઘરનો પુરુષાર્થ ઘાતીને લપડાક લગાવે છે ! એને લગાડી મૂકે છે ! માટે જ આપણી પાસેથી જો એ ન ટળતાં હોય, તો એમાં બેઠરકારી આપણી છે. એટલું જ નહિ કિંતુ બેઠરકારીથી ઘાતીને આગળ વધવાની વાત જાણે આપણને પોસાતી વાત છે, એટલે તેને પાળ્યે રાખીએ છીએ. બેઠની વાત છે કે અનુપમ ધર્મશાસન મળ્યા પછી પણ તપથી દુષ્ટ ઘાતીને દૂર કરવાની આપણી તૈયારી આછી ! અને અજ્ઞાન, મોહ, ધર્મવીર્યાન્તરાય વગેરે એ ઘાતીને પોપવા પપાળવાની તૈયારી ઘણી !

ઘાતી હઠીલા નથી; એની મામે આપણે હઠીલા છીએ. જ્ઞાનીઓના જીવન અને ઉપદેશ મલવા છતાં આપણે ઘાતીને જાણે રાખી મૂકવાની હઠવાળા છીએ. એ હઠ ન હોય તો, માથું દુખતું હોય ને ધર્મક્રિયા બેઠાં બેઠાં કરવાનું આવે ત્યારે, હૃદયમાં જોરદાર કલેશ થાય. 'કેવો હું હીણભાગી ? ધર્મ કરવાના અવસરે માંદો ? હવે બેઠાં બેઠાં કરીશ તો અતિચાર લાગશે, નવા વીર્યાન્તરાય બંધાશે, અહિં તો દુખજો છું જ, પણ પાપનાયોગે ભવાંતરમાંય શું ?' કંઈ પશ્ચાતાપ થાય ? શોધવાની જરૂર છે કે જે ઘાતી કમેનિ

આપણે જૈન શાસનના બળે તોડી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવીએ છીએ તેવા ઘાતીને તોડવાનો ધધો આણુ છે, કે પંપાળવાનો ? અજ્ઞાન શુચ્યં ઉઠતું નથી, કે આવા ઉત્તમ મામગ્રીવાળા ઉત્તમ ભવમાં આત્મા માંથી નીકળે એ ઉઠી જવા તૈયાર છતાં બેમાડીએ છીએ ? વિષયો આવીને ચોંટે છે, કે આપણે લાલસા કરી કરી એને ગોધી મેળવી પછી એને બાથ લરીને બેમી રહીએ છીએ ? વળી એ લાલસા ઉખડી ન જાય માટે વાન્વાન મીઠા અમરણના ગુંદ લગાડીએ છીએ ?

અલગત વિષયની લાલસા અને કષાયની પકડ આત્મા પર અનાદિ કાળથી છે પણ જો એના પર પેકિંગ-સિલિંગ કરવા તૈયાર ન હોઈએ, તો તે ઉખડવા તૈયાર છે પણ જો તેને સીલ પેક કરવાની રમત આ જન્મમાં પણ આણુ, તો આ જન્મ નહિ પણ ડેટલાએ જન્મમાં એ નહિ ખરો ! આપણે હડીલા બનીને તેને હડીલાં બનાવીએ છીએ સામર્થ્ય યોગનું સામર્થ્ય એવું છે કે, જુગતુના ઘાતી કર્મો જે અદર લરાઈ બેઠેલાં છે, તેને અતર્મુહૂર્તમાં ફેર કરે ! પણ એ પૂર્વે શાસ્ત્રયોગની માધના જોગ્યાં જોઈએ એ માટે તીર્થ-કર દેવ જેવા પણ ઘોર તપશ્ચર્યા ને ઉચ્ચ સંયમની માધના કરતા હતા એમાંથી સામર્થ્ય યોગ પ્રગટાવીને, ઘાતીના અનતકર્મો જે જન્મ જન્મનાં બાધેલા હતા, તે બધાંને ઋજુબાલુકા નદીના કિનારે પ્રભુ મહાવીર વિભુએ અતર્મુહૂર્તના કાળમાં ઉખેડી નાખ્યા ! વાત આટલી છે કે મોહનીય વગેરે ઘાતીનું પોપણુ ન કરે ઘાતીના જોગથી આત્માનિર્ઘુર થઈ જાય છે માટે, આત્માના પરિણામ નિર્ઘુર થઈ જાય તેવી ડોઈ કાર્યવાહી નહિ જોઈએ આપણા આંતર પરિણામની નિર્ઘુરતા ન થાય, તે ખાસ સાચવવાનું. નિર્ઘુર પરિણામે જે લપટતાનું પાપ લાગ્યું તે ઉદ્યમાં આવે ત્યારે જીવ વિકરાળ વાધ જેવો હશે ! જે આત્મા સમજે છે કે આ વસ્તુ કરવાલાયક

નહિ જ, છતાં જો બાણી ખુઝીને ખુશીથી મનને એમ મનાવી દે છે કે ‘આનો તો વાંધો નહિ,’ તો તે ઠેઠ ધાતકી પરિણામ સુધી પહોંચે છે ! હવે જુઓ શાસ્ત્રયોગ માટે ચકોરતા જોઈશે.

ચકોરતા :—પ્રભુએ કેવળજ્ઞાન પામતાં પહેલાં ઘોર તપશ્ચર્યા, ભયંકર કાયક્રાંત, અને દિવસ ને રાત કાઉસગ્ગમાં, આવું સાડાબાર વર્ષ કર્યું ! ધાતીને નાશ કર્યાંત્યાંસુધી એ કર્યું. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી એ નહિ. સામર્થ્યયોગ એવી ચીજ છે કે એ કેવળજ્ઞાન પમાડી દે, પછી એની કે શાસ્ત્રયોગ અને ઇચ્છાયોગની કોઈ જરૂર નહિ. શાસ્ત્રયોગ માટે શું જોઈએ ? સમ્યગ દર્શનની ઉચ્ચ નિર્મળતા, એ માટે આઠ પ્રકારના દર્શનાચાર ખૂબ ખૂબ આચરવા જોઈએ. એથી તત્ત્વજ્ઞાની બની ચકોર બનવાનું. પોતાના દોષોને પડછાયામાંથી જોળખીએ તેવા ચકોર ! સાધના કરવા બેઠા, ને કોઈ અતિચારનો સંભવ પણ બાણ બહાર જાય, તે બને નહિ ! એથી પ્રમાદ, સ્ખલના, અવિધિ વગેરેનો ત્યાગ કરી અપ્રમત્ત બનવાનું. દુકાન પર નોટો ગણત્યાં બે નોટો કદાચ લેગી ચાલી જાય, એવો પ્રમાદ કે બેદરકારી કરો ખરા ? ના, તો પછી અહીં ધર્મક્રિયામાં કેમ પ્રમાદ રહે ? મનને કહી દો કે ધર્મને તો હું નોટો કરતાંય અધિક ગણું છું, માટે ખરાબર સમગ્ર રહીશ

પ્રભુના દર્શન કરીને પાછો ચાલ્યો પણ વળતાં પ્રભુ તરફ આપણી જરાક પીઠ યઇ. શાસ્ત્રયોગમાં આ ન ચાલે. ત્યાં તો ખરાબર ખ્યાલ હોય કે ભગવાનની નજરમાંથી ન્યાંસુધી બહાર ન નીકળું, ત્યાં સુધી જરાય પ્રભુને મારી પીઠ ન થાય. આવા અતિચાર કે સ્ખલનાઓ આપણી જોઈએ તો કેટલી નીકળે ? ત્યાંસુધી. શાસ્ત્ર-યોગ શે આવે ?

શાસ્ત્ર-યોગના માર્ગ :—સમ્યગદર્શનની નવીન નવીન નિર્મળતા, અતિચાર અને દોષોને પરખવાની ચકોરતા, શાસ્ત્રયોગી કેમ બનાય તેને અનુલક્ષીને ઉદ્ધમ, તે બન્ને માટે પ્રમાદનો ત્યાગ

ને અવિધિનો ત્યાગ કરવાનું આવડે, તો શાસ્ત્રયોગી બનવાની વાર નહિ. માટે ઇચ્છાયોગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા જાઓ તેમ તેમ પ્રમાદને ડામો. સંખર્ષુ નહિ તો અમૂક અમૂક અંશે, -આટલી વિકથા ઓછી કરો, આટલા વ્યસન દૂર કરો, આટલા વિષય ઓછા કરો, આટલા કષાયને કાપો ! જીવનમાં જે પ્રમાદને ઓછો કરશો, તો ધર્મયોગનો રંગ જામશે. અર્થક્રમની તાલાવેલી, રંગ રાગ ને મોહ, નથા વિલાસ અને વૈભવ પ્રત્યે આત્માનાં આકર્ષણ તે મોટો પ્રમાદ છે ! તે મોટા પ્રમાદને ઓછા કરો, એટલે કે એ બધા કંઈકો મામુલી કરી દો. અર્થાત્, એનો ભાર માથેથી ઉતારી દો, તો ધર્મસાધનામાં આગળ વધી શકો. એટલે જ રાજા કુમારપાળ જ્યારે રાજ્ય સંભાળતા ત્યારે સમજતા હતા કે જે માથે રાજ્ય સંભાળવાનો બોજો વધુ પ્રમાણમાં રાખું, તો શુદ્ધેવ હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ આગળ સુખે બેસી ન શકું. માટે એ બોજાનું પ્રમાણ ઘટાડી દેવા માટે બાર વ્રત અને જૈનત્વનું વિશિષ્ટ પાલન, ચોમાસામાં કંકક નિયમો, વગેરેને આનંદથી સ્વીકારેલું હતું. આમેય જુઓ કે ઉપાશ્રયમાં પેઠા એટલે સંસારની આધિને કિલ્લામાં પૂરી દીધી. આધિ એટલે તેના અંગેની ચિંતાઓ, વિચારણાઓ. તેને કેદ કરી શકાય; 'નિસીહિ' એટલે શું ? જાણે 'કિલ્લો,' એમાં આધિઓ કેદ પુરાઈ ગઈ. પછી ધર્મયોગની સાધના મુંઢર થાય.

પરમાર્હન કુમારપાળે સંસારને ત્રણ ભવમાં સમાપ્ત કરવાનું કર્યું. મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષને એવા ધકકે ચઢાવી દીધા, કે 'પોતાના કારીર પરથી અવસરે મંકોડો ન બસ્યો, તો મંકોડાને નહિ ઉતાર્યો, પણ પોતાની આમડી ઉતારી કાઢી ! અવસરે દેવીનું ત્રિશુળ ખાવનું કયું, પણ દયા નહિ છોડી ! ચાવત્ ચિતામાં બળવાની તૈયારી ! તે આ બધું, પણ ક્યારે બને ? જ્યારે ગુરુમહારાજ આગળ શ્રુતના અમૃત કુખ્યા પેટ ભરીને પીતાં આવડે તો ! ક્યારે પીતાં આવડે ? કે જ્યારે સંસારની ચિંતાઓને તાળાં મારતાં આવડે તો ! તાળાં

મારતાં ક્યારે આવડે ? જ્યારે તેનો જોજ માથે ન લઇએ તો ! શાસ્ત્રયોગના આદર્શવાળો એ સમજે છે કે અપ્રમાદી બનું ત્યારે શાસ્ત્રયોગી બની શકું. અપ્રમત બનવા માટે સંસારમાં હોઈ ત્યારે પણ માથેથી સંસારનો બહુ જોળે ઉતારી નાખવો જોઈએ.

જીલ અને મન પર પરમાત્મા :—કેટલાક દુર્ભાગી જીવો, જે જીલથી પ્રભુના શુણ્ણગાન કરી શકાય, જે મનથી પ્રભુના શુણ્ણ વિચારી શકાય, તેનાથી જ લોકના દોષોને ઉઠેલે છે. તો કહો સાપને જીલ મલી, ને એને જીલ મલી તેમાં શું ફેર ? સાપ જીલને વારે-વારે બહાર કાઢે છે ! કહે છે માપે સાપ મર્યા તો શું ? જીલના લપકરા. તેમ બહુ જોલકણાઓ ભેગા મળે એટલે બાણ કુચલી, વિકથા, નિદાની એજન્મી ન રાખી હોય ! તે સાપ જેવા ! તેવાને નથી ને એક પ્રશ્ન પૂછો તો એ વચનો જોલો. જે પુણ્યે મળેલ જીલ અને હૃદય પર પરમાત્માને વસાવે, તો પછી એ આત્માને જે પવિત્રતા અને પ્રેતસાહન આપે, તે અવસરે દેવ પણ ન આપી શકે. ટૂંકા જીવનમાં દૂંદી જીલ ! જે માફ જોલવું હોય તે સ્વતંત્ર-પણે જોલી શકાય. આટલી અનુકૂળતા છતાં, તે જીલ પર પરમાત્માને અને જીનવાણીને વસાવવાનું કેમ નથી થતું ? ને ગલીય વાતો વસાવવાની કેમ બને છે ? જૈનને એ ગમેજ કેમ ? જૈન તો આત્મ-પુરુષાર્થ એવો ફેરવે, કે જીલ અને મન એના આશીર્વાદરૂપ બને. એટલે આત્મપુરુષાર્થ વધે તો જગતમાં જ્યાં પ્રમાદથી લોકો લખ-લૂટ કર્મ ખાંધે છે, ત્યાં બ્રત સુચતથી આ લખલૂટ કર્મ નિર્જરા કરે.

આત્માની માપખાધી :—જે મસાર નલાવો છે તે માટે કેટલી ખાધી જરૂર માનો છે ? આટલા વસણ, આટલા ગાદલાં, આટલી ખુરશી, આટલા કાંચ, આટલાં સાધન, આટલાં કપડાં લપ્તાં જોઈશે જ. એમ ખર્ચ તો આટલું જ, શોખ તો આટલો જ, માપખાધીથી બધું નક્કી કેમ ? પણ ખરી રીતે આત્મા માટે નક્કી કરી રાખજો

કે આટલી તૃપ્તિ, આટલી ખામોશ, વગેરે જોઈએ જ. વિષય તો આટલા જ, કપાય તો આટલા જ, એથી વધુ નહિ જ ! વિષય કપાય તો કયરા છે. તો શું કયરા માટે તદ્દન છૂટ ! ના, માપાળંધી જોઈએ. એ સમજાવે કે આ કયરાનો ભાર ઉચ્છીને ન ફેરાય, નહિ જ ફેરવું જોઈએ. કેમકે તેની દળામણ એવી છે કે આપણો તો છુદો જ થઈ જાય. “મારે રસ, ઋદ્ધિ, ને શાતાના ગારવ અપરિમિત નહિ કરવાના. ગારવ એટલે અભિમાન. ગારવ તો આટલા જ કરવાના. ખાવા અંગે મનમાં ખુમારી ચઢી જાય છે, અને ‘ખાવાની તમને શું ખબર પડે ? એ તો અમને જ આવડે,’ આવું કદાચ બોલાઈ જાય, તો પણ બસ ! એટલું જ, પછી ગારવમાં આગળ નહિ વધવાનું. ઓછા વિષયથી, ઓછા કપાયથી, ઓછા શસ્ત્રથી, ઓછા ગારવથી, ને ઓછા દુધ્યાનથી, ઓછા એટલે ? ઘણી ઘણી કાપકૃપા કરીને જીવન ચલાવવાનું જે સમજે, તેનું નામ સાચો મોક્ષાભિલાષી, સાચો ધર્માત્મા, વીતરાગના શાસન માટે સાચો યોગ્ય જીવ ! જે આ ઓછું કરવાનું ન સમજે, પણ જેને બધું સર્વાંશે જોઈએ, તેને મોક્ષ સાથે, ધર્મ સાથે, અને જિનશાસન સાથે શો સંબંધ ?

ધર્મયોગમાં હૃદય ક્યારે મળે ? :—સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારનું ઝેર ન ચઢી જાય, સંસાર વિજય ન મેળવી જાય, તે માટે આ લિમિટ કરવી જોઈએ. ક્યાં લિમિટ નથી ? ખાવામાં પણ જ્યાં ઉલટી થાય એવું લાગે એટલે કહે છે કે રહેવા દો. બચ્ચાને ખીલવતો હોય, પણ બચ્ચું જે અવળચંડું એટલે બે ચાર લાત મારે; તો કહે છે ‘ચાલ ઉઠ, ભાગ અહીંથી.’ પરલોકની ચિંતા અને મોક્ષની લગની લાગે એટલે વિષયકપાયાદિમાં એટોમેટિક (આપમેળે) લિમિટ આવી જાય. એનું નામ સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારના ઝેર તમને ચઢ્યા નહિ. હજી બેઠા છો ભોગમાં, છતાં યોગી ! માત્ર હવે એ વિષય, કપાય, ગારવ, શસ્ત્ર, વગેરેમાં મર્યાદા થઈ, એના પર મોટો કાપ પડ્યો, એટલે યોગ માટે સારા જેવો અવકાશ મળવાનો; અને હૃદય એમાં

ભજવાનું. પછી અનંતજ્ઞાની અરિહંત પરમાત્માએ આત્મહિતની કર-
માવેલી ધર્મક્રિયાઓને ઇચ્છાયોગથી સાધવાની તૈયારી થવાની. એ
સાધના સિદ્ધ થવા ઉપર શાસ્ત્રયોગને અવકાશ મળવાનો. એ
સધાતા સધાતા સામર્થ્યયોગમાં પ્રવેશ, અને વીતરાગ સર્વજ્ઞતા.

આગમથી શ્રદ્ધા અને ચક્રોરતા વધે.—ઇચ્છાયોગમાં જે
ધર્મક્રિયા હાથમાં લીધી, તે કરવાની ઇચ્છાથી કરવી જોઈએ; સાથે
આગમનું શ્રવણ જોઈએ. કેમકે ધર્મક્રિયાની વિધિ રહસ્યો, ઉંડા
અમત્કાર, વિશેષતા, ને તેમાં ભાવવા જેવી સાવધાનીને ખતાવનાર
આગમ છે આગમનું શ્રવણ કરવાથી શ્રદ્ધા વધે છે, અને બુદ્ધિ
બાહુ ચક્રોર બને છે. ક્યાં ચક્રોર ? આરાધનામાં. જો શાસ્ત્ર-શ્રવણ
નહિ, તો આજે જે પૂજા કરતો હશે, તે પછી ઘણું હળારમા દિવસે
પણ તેવી જ પૂજા કરતો હશે. એમાં સુધારો કે વિકાસ નહિ
હોય. કેમકે એમાં બુદ્ધિ ચક્રોર બની નથી. શાસ્ત્રયોગ માટે તીવ્ર
શ્રદ્ધા અને ચક્રોર બુદ્ધિ જરૂરી છે

ઇચ્છાયોગમાં ખામીઓ ને પ્રમાદ નહીં જાય છે, માટે તે અધ-
કચરીયો યોગ છે. એવા એ પ્રમાદ અને અવિધિને ટાળે, ને બુદ્ધિ
ચક્રોર બનાવે, ત્યારે તે શાસ્ત્રયોગમાં જાય. શાસ્ત્ર આતું જ્યારે
સ્વરૂપ ખતાવે છે, એવામાં જો આગમનું આલંબન ન રાખ્યું હોય
તો ક્યાં ક્યાં મને અવિધિ-પ્રમાદ નડે છે, ને ક્યાં ક્યાં પાછો પડું
છું, તેનો ખ્યાલ કરવાનો રહે જ ક્યાંથી ? ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ઇચ્છાયોગમાં
પણ અસંતોષ રાખીને શાસ્ત્રયોગમાં જવાનું છે તે બને નહિ. જીવ
પૂજા વગેરે કરી સંતોષ વાળી દે ત્યારે એને કહો કે ‘અરે ભાઈ’
તું તારી પૂજાથી જે સંતોષ માને છે, તે પહેલાં જત તારા આત્માને
પૂછ તો ખરો કે એ પરમાત્મા કોણ છે ? કયા મનમાન સત્કારને
યોગ્ય છે ? અને તું એમનાં કેવા મનમાન સત્કાર કરી રહ્યો છે ?

ઘેર આવેલ એક સામાન્ય મેમાનને પણ ચહાનો કપ જગ અના દરથી આપો, અથવા ચિત્ત ખીજે રાખી આપો, તો એને ખોટું લાગે છે. તો અહીં ત્રણ જગતના નાથની પૂજા કેટલા ઉત્કટ આદરથી અને ચિત્તના ઉપયોગવાળી જોઈએ ? પાછું એ જુઓ કે તમારા રોજીંદા ખોરાક કરતાં મેમાનને ઉચુ જમાડો તો ભક્તિ કરી ગણાય છે; તો જુઓ, અહીં ઇંદ્રોને પૂજ્ય એવા ત્રિભુવન સુરને કેવાં દ્રવ્યોથી પૂજે છે ? તેય તમારાં દ્રવ્યો કે સાધારણના ?

આ પરમાત્મા કોણ, અને કયા સન્માન અને સત્કાર એમના કરીએ, તો ઉચિત સન્માન સત્કાર કયાં ગણાય; આ બધો વિચાર કર્યો તો દેખારો કે આપણે એમને નથી ઓળખ્યા, કે નથી એમના યોગ્ય સન્માન કર્યા.

અનુમોદના જોઈએ, ખુમારી નહિ :— માણસને પોતાની થોડીશી ધર્મક્રિયા પર ખુમારી અને સંતોષ કેમ થઈ જાય છે ? કારણ એ છે કે તે જોવા તૈયાર નથી કે આ તો અનંત જ્ઞાનીનાં વિધિ-વિધાન છે. એની સાધનાની કક્ષા ઉંચી છે. એ કક્ષાને પહોંચવા જિનકલ્પી જેવાય મથે છે, તો તું કોણ માત્ર ? અલગત આપણાથી જે કોઈ સુકૃત થાય, તે બદલ આપણી જાતને એવી ભાવ્યશાલી માનવી જોઈએ, કે જેથી દુનિયાનુ ખીજુ ત્રીજું ભાવ્યશાળીપણુ ભૂલાઈ જાય. આમ સુકૃતની અનુમોદના જોઈએ. પણ અનુમોદના એવી ન જોઈએ કે આપણી અનેકઅનેક ખીજી ખામીઓ જોવામાંથી એ નજર ચૂકવી દે.

ખુમારી ટાળવાનો ઉપાય — કોઈએ જોખવાનું કામ લીધું, પચાસ ગાથા માંજે તૈયાર. ઘણુ સરમ ! પણ તે સંતોષ એવો ન જોઈએ કે જેથી મલે ત્રીસ પાંત્રીસ ગાથા કરતો ન થાય ! જ્ઞાનનો ખોટો સંતોષ કે ખુમારી થાય ત્યાં વિચારવું કે ‘કેવળજ્ઞાનનો કેટલામો ॥૧॥ પામ્યો ?’ માટે સંતોષ કેવો રાખવો, તે સમજજો. નહિતર

અવસરે ધ્યાન, અભિમાન ને જુગુપ્સા થઈ જશે. જીવ ખુમારીમાંથી ક્યારે બચે ?' ને સમજે કે 'હું મનુષ્ય ખરો, ધર્મની સામગ્રી ખરી, તેને આરાધનારો પણ ખરો; પણ જે સામગ્રી મલી છે, તેમાંથી નેટલું આરાધી શકાય એમ છે, તેમાંથી તો હું ઘણું જ થોડું આરાધું છું !' ને ધર્મ સાધ નાઓ કરીએ ને શાસ્ત્રનુ આલંબન ન રાખ્યું, તો આગળ નહિ વધાય. ખુમારી પીડ્યા કરશે ! બુદ્ધિ ચક્રાર, વધુ ચક્રાર નહિ બને.

ઇંદ્રનું હૃદય:— આખા દેહિ ઝવેરાતથી શોભતા ઇન્દ્રને પ્રભુની પૂજા કરવાનો અવસર આવે તો તેની અશુભી કેવી મૃદુ પડે ? હૃદય કેવું ગળગળું હોય, ને એ જાતને કેવી લાગ્યશાળી થયેલી માની ચામાંથ અનુભવે ? ત્યારે બીજી બાજુ જિનાસાપાલન રૂપી ઉંચી મારી ભક્તિ નહિ કરી શકવા બદલ પોતાની પામરતા એને કેટલી ખટકતી હોય ? કેવી શરમ લાગતી હોય ! આ તો તે નાથ છે કે જેમની આગળ સામર્થ્યયોગી બનવાનું છે ! ત્યાં હજી ઘણીએ ખામીઓ ને ત્રુટીઓવાળી પૂજા આલતી હોય એવા ઇન્દ્રાચોગ પર ખુમારી કોણ કરાવે છે ? આગમનું આલંબન લેવાતું નથી, તેથી બુદ્ધિ ઘડાતી નથી, સૂક્ષ્મ બની ચક્રાર થતી નથી. ચક્રાર બને તો તો બોજ કરી કરીને ખામીઓને કે પ્રમાદને દૂર હઠાવી દે. પછી શાસ્ત્રયોગની શી વાર ?

વેશ્યાના હૃદય શ્રદ્ધાબુજા ન વધે — ત્રણ લોકના ચક્રવર્તી પાસે જઈને આવે તે બેકાર આવે ? ભલે પૂર્ણ વીતરાગતા ન લાવી શક્યો, પણ વિરાગનું એકાદ પડિકુંય ન લાવે ? કદાચ એમની ઉચ્ચ અડગતા ન લાવે, પણ સામાન્ય અડગતા પણ નહિ ? જઈ આવ્યો હોય શ્રેષ્ઠ દાતા ચક્રવર્તી પાને, ને બહાર પાછો સુઠી ધાન્યનાય રોહણાં રૂવે ? આ શું સૂચવે છે ? પૂજા વીતરાગની કરવા છતાં વૈરાગ્ય લેવાતો નથી; તેમજ શ્રદ્ધા નથી કે 'જે મલશે તે

નાથથી જ મલશે, બીજાથી નહિ જ. તો નમું તો નાથને જ, ભજુ તો નાથને જ, સ્મરું જમું તો નાથ ને જ !” આ શ્રદ્ધા નથી. તેથી મંતર જતર, દોરા-ધાગા. કુચરૂ-કુદેવ, બાધા-આખડી, વગેરે સત્તર ઠેકાણે હૈયાં આપવાં છે, જ્યાં લોટરી લાગે ત્યાં ખરી ! કેમ ? વેશ્યાના ખેલ છે આ, કે જેને પતિની ગણતરી નહિ. વેશ્યાના હૃદયે શ્રદ્ધાખર્જ ન વધે. પરમાત્માની પિછાન નથી, ઉંચા જૈન કુળમાં આવ્યો, તેની ખુમારી નથી, એટલે હૈયાં ઠરઠર ગીરે. મૂઢી આવે છે ! નહિતર જો હૃદય સતીનું રાખે તો એક વીતરાગ માત્ર પર શ્રદ્ધા હોય. હું તો વીતરાગનો સેવક ! હૈયું ગીરે મૂઢીશ તો ત્યાંજ મૂઢીશ. હું તો સર્વદાતા અરિહંતનો ભક્ત ! કંઈ ઈચ્છીશ તો એની જ કૃપાથી. આદત ટળવાનું સમજીશ તો મારા તીર્થંકર દેવથી ! નમું તો નાથને જ ! બીજાને નહિ. રોહણાં રેલું તો નાથ આગળ ! જો આજીજી કરું તો નાથ આગળ !” આમ કોણ કરી શકે ? ઈચ્છાઓગનો ધર્મ સાધતાં છતાં, આગમની વાતો જે સાંભળનારો હોય, નિયમિત સાંભળતો હોય તે. આમ સજાગ ધારાબદ્ધ તત્ત્વ સાંભળવામાં આવે ત્યારે પૂર્વાપરના સંબંધ મલે; પ્રક્રમ પૂરો મળે, શ્રદ્ધા અત્યંત નિર્મળ થાય, વીર્યોદ્ધાસ વધે; પ્રમાદ ફગાવી દેવાય.

નવ્ય જીવનનો એક ઉપાય-આલંબનના વિરહમાં પણ

તાદૃશ લાવ — આ પરમાત્મા એટલી ઉંચી કોટિના છે કે એમનું દર્શન અથાગ પ્રીતિ-ભક્તિના ઉછાળાવાળું અને ભારે એકાગ્રતાવાળું જોઈએ. પરમાત્મા એટલા બધા કિંમતી લાગે કે આનુબાનુ બીજા ટાળી એમના ગિળ ઉપર દૃષ્ટિ ચોટેલી ઉખડે નહિ ! નવ્ય જીવનના નવ ઉપાયમાં ચોથો ઉપાયમાં શું માંભળી ગયા છો ? યાદ આવે છે ? આ ચોથો ઉપાય છે કે આલંબન ખત્મી ગયા પછી પણ સાધના અખંડ રહેવી જોઈએ. દા. ત. આંખ સામે મૂર્તિ ન હોય છતાં તાદૃશ દર્શન ચોય. શાસ્ત્ર વાંચી બંધ કર્યું પણ મનમાં

જાણે શાસ્ત્રનું વાંચન તાદૃશ આત્મા કરે. દિન-પ્રતિદિન નમ્મજીવન બનાવવું હોય તો નવ ઉપાય પૈકીનો આ એક ઉપાય સેવવો જોઈએ. આરાધના એવી જોઈએ કે દિન-પ્રતિદિન સંવેગરૂપ વધતો જાય ? ધર્મક્રિયાઓ એવી સધાવી જોઈએ કે આત્મા આગળ ને આગળ વધતો જાય.

પરમાત્માની મૂર્તિ જોતાં શું વિચાર્યો ? :— પરમાત્માનાં

દર્શન કરતાં કરતાં એ એટલું હિંચુ આલંબન લાગે કે દૃષ્ટિ એમના પરથી ખમ્મીને ખીજ પર જાય નહિ ! એવો કોઈ પ્રસંગ આવે, સામાન્ય નહિ, ભારે, છતાં દૃષ્ટિ ન ઉખડે ! પછી તો કેમ ? તો કે પરમાત્માને જોતાં જોતાં પરમાત્મભાવમાં ચડે ! દિલમાં ચિંતાવે-અહો કેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમાત્માનું ! એની આગળ કોણ વિસાતમાં છે ? એમા ચઢ્યો ભાવ દર્શનમાં, એટલે ક્યાં પહોંચે ? બોલોને, ક્યાં ? કહો કે અવગર આખે શુકલ ધ્યાન અને ક્ષપક ઐશ્વર્ય પર પહોંચ્યો હોય ! ત્યાંથી નીચે ઉતરવાનું નહિ !

‘પ્રભુ, તમારું સ્વરૂપ કેવું ! કોઈ અશિવ નહિ, પણ પૂર્ણ શિવ, આચલ, અરોગ, અનત, અક્ષય, અવ્યાયાધ અને અપુનરાવૃત્તિ એવી સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનમાં શાશ્વતપણે ગિરાજનારા !’ આ દર્શન કરતાં કરતાં વિચાર્યો કે ‘હું ક્યાં ?’ સેકડો અશિવની એટલે ઉપદ્રવની સ્થિતિમાં ! ચલ સ્થિતિમાં ! કેવી ચલ ? અનેક રીતે ચલ ! કોઈ એક ઠેકાણું જ નહિ ! એક ભવમાંથી ખીજ ભવમાં ! એક ચિંતામાંથી ખીજ ચિંતામાં ! એક જડ પદાર્થ પરથી ખીજ જડ પદાર્થ પર ! એક રાગાદિ લાગણીમાંથી ખીજ લાગણી પર ! એક કર્મના ઉદયમાંથી ખીજ ઉદયમાં ! ક્યાં હું આટલો ચલ વિચળ, ને કેવા આપ સ્થિર ! કોઈ ભાવજ નહિ, ચિંતા જ નહિ, જડ સંયોગજ નહિ, રાગાદિ ભાવજ નહિ ! મન, રોગ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, કર્મોદય, ઇત્યાદિમાંનું આપને ગ્રાંધજ નહિ ! હે પ્રભુ ! આપ તો

તે એમને એમ નહિ, પણ સંસારની મોટી ચિંતાગાના અને સંસારની વિકલ્પોભરી ઉપાધિઓના ચિકાર નહોતા માટે. સંસારના વલોપાત ચિંતા અને વિકલ્પના ભારને નીચે ઉતારતાં આવડે, તો ધર્મક્રિયામાં પ્રમાદ ઉભો ન રહી શકે. પછી શાસ્ત્રયોગને આવતાં શી વાર ? મનને કહી દો કે “જેન શાસન કહે છે અર્થકામ એ મહા પ્રમાદ છે. એમાં શું મુઝાવું હતું ? પૈમામાં હતું! શું ? તુચ્છ પૈસા ! માટીની ચીજ, માટીમાં મલી જવાની ! ત્યારે વિષયો અને વિષયભોગનું ખોળિયું પણ માટીનું, તેમાંજ મલી જવાનું ! તો શું તેમાં આવેલો આત્મા એવો રક છે કે એ માટીની ચીજ ખાતર આત્માને વેચે ?” વિષય કપાય એ પ્રમાદ છે. લક્ષ્મી એક પ્રકારનો વિષય છે. લક્ષ્મીનો રાગ એ કપાય છે. મહારાજા કુમારપાળે વિષયોનો જો વધુ પડતો ભાર રાખ્યો હોત તો વિવેક કરી શકત નહિ; ને ઉલટું અવિવેક પર વિવેકની છાપ ભારત !

રાગ-દ્વેષ-મોહની કૂતરા સાથે ઉપમા:— રાગ અને દ્વેષ, મોહ અને અજ્ઞાન, અજ્ઞાન અને ઉલટું જ્ઞાન (વિપર્યાસ) એજ ખરા ભયંકર છે. જગતમાં વધુમાં વધુ ભયંકર હોય તો મોહ છે. ગગ દ્વેષ, અને મૂઢતા ત્રણેય કૂતરા છે ! ડાઘીયા કૂતરા ! પણ દ્વેષ બિચારો ડાઘો, કે કરકવા આવે તે ભત્રીને આવે, એટલે આપણને ખબર પડી જવાથી સાવધાન બની જઈએ. પણ રાગ શાંત રીતે આવે, ને ગર્હભતમાં રાખી કાઢી ભય ! ત્યારે મોહ તો વળી એવો કે આવે ત્યારે ઉલટું મનાવીને આવે. કૂતરાને બકડું મનાવે ! પછી એ કેવું મહાન ભયંકર નુકશાન કરે ? એ મિથ્યાત્વની મોહમૂઢતા છે. કાંટે છતાં માને નહિ કે આ કૂતરે કાટયું. કેમકે એને બકડું માને છે ! પછી તો ઉપચારની વાત જ ક્યાં ? ફરી બચવાની વાત જ ક્યાં ? ત્યારે રાગમાં તો કહ્યા પછી ખબર પડે કે આણું બચકું ભર્યું ; તેથી ઉપચાર થાય, ફરી બચાય. મોહમૂઢતા નથી. સમક્ષિત આન્યું કે

મોહમૂઢતાને જુ પડે પણ નથી આવ્યું ત્યાં સુધી આત્માને કાટેમ
ખરૂ, કાળા કામેય કરાવે, પાછુ એ ખરાબ છે એવુ માનવા ન દે તેથી
પુન પુન કાળાં કામ કરાવે મોહનુ કામ એવુ ભય કર કે દોષને
શુભ તરીકે બતાવાવે ! મિથ્યાત્વના 'લીધે રાગદ્વેષ ભય કર છે,' એવુ
હુંયે જોસે નહિ સમકિતી જીવને મિથ્યાત્વ નથી, તેથી જો કે એને
રાગદ્વેષ પીડી જાય, છતાં એ જરૂર સમજે છે કે “રાગદ્વેષ ભય કર છે,
મારા આત્માને કરડી જાય છે, અહિં અને પરલોકમાં એની ભારે
વેદનાઓ છે. એના તરફ શા બહાલ અને હેત ?” આમ એના તન્દ
અરુચિ જાગ્યા પછી એ કરવામાં મદતો આવશે એથી બીજી બાજુ
અવિધિ પ્રમાદ વગેરે ઘટશે, ધર્મઅદ્વાનુ બળ વધશે, અને શાસ્ત્રયોગને
અવકાશ મળશે

સામર્થ્ય યોગ

સામર્થ્ય યોગમાં આત્મશક્તિની ઉત્કૃષ્ટતા :—હવે આપણે સંક્ષેપમાં સામર્થ્યયોગનું વિવેચન જોવાનું છે. શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તેનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે—શાસ્ત્રસન્દર્શિતોપાયસ્તદતિક્રાન્તગોચર : ।

શક્ત્યુદ્વેગા દ્વિશેષેણ સામર્થ્યારવ્યોડ્યમુત્તમ ॥

અર્થાત્ ત્રણે યોગમાં સામર્થ્યયોગ ઉત્તમ કોટિનો છે, કેમકે એ તરત જ મુખ્ય ફલ જે ‘વીતશય સર્વજ્ઞતા,’ તેને ઉત્પન્ન કરે છે. એમાં આત્મશક્તિને પ્રબળ રીતે વિકસાવવામાં આવે છે. વિકસાવાતી આ મહુ જ બળવાન આત્મશક્તિ શેમાં પ્રવર્તે છે? શાસ્ત્રે કહેલા ઉપાય-પર્યન્ત જ નહિ, પણ તેથી ય આગળ આગળના ઉપાયમાં. એટલે શું સમજ્યા? શાસ્ત્રે જે ઉપાયોનું વિશેષ વર્ણન નથી કર્યું, તે ઉપાયોમાં આ પ્રબળ આત્મશક્તિ પ્રવર્તે છે. ત્યારે જો તમે પૂછો કે શું મોક્ષના સર્વ ઉપાય શાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી વર્ણવેલા ન મળે? તો એનો ઉત્તર ગ્રંથકાર મહર્ષિ પોતે જ આપે છે કે—એમ તો શાસ્ત્ર ઠેઠ ફલ સુધીનું વર્ણન કરે છે; તેથી તેમાં ઉપાયનું સામાન્યરૂપે વર્ણન કર્યું હોય છે, પરંતુ વિશેષરૂપે નહિ. એનું કારણ એ છે કે વિશેષરૂપે આ ઉપાય જે અસ્તિત્વમાં આવે છે, તે આત્માની શક્તિની અત્યંત પ્રબળતાને લીધે.

સામર્થ્ય યોગની પ્રક્રિયા શાસ્ત્ર વિસ્તારથી ન વર્ણવી શકે:—

એ અતિ પ્રબળ આત્મશક્તિ કેવી રીતે કામ કરી રહી હોય છે, એનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં થઈ શકે એવું હોતું નથી. છતાં શાસ્ત્ર સામાન્યથી કહે છે કે ‘શાસ્ત્રયોગને માટે જરૂરી એવાં આત્મવીય કરતાં અતિ ઉત્કટ રૂપે જો આત્મવીર્ય ઉદ્ભવે, તો સામર્થ્યયોગ જન્મે. એમાં આવી આવી રીતે અપ્રમત્ત સંયમભાવથી આત્મા આગળ વધી ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન ધ્યાવતાં શ્રેણિમાં ચઢે ત્યારે અપૂર્વકરણ કરતાં સામર્થ્યયોગ પામે,’—આવી રીતે શાસ્ત્ર વર્ણવી શકે. પરંતુ એ ધ્યાનબળના વિકાસનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ, શ્રેણિના કારણનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ શાસ્ત્ર ન વર્ણવી શકે. તેથી જ એમ કહેવાય છે કે સામર્થ્યયોગના ઉપાયોનું વિશેષરૂપે, અર્થાત્ તે તે વિશિષ્ટ ખાત્રીયતોનું વિસ્તારથી વર્ણન, શાસ્ત્ર ન કરી શકે.

આના જ માટે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ આગળ ઉપર એમ દરમાયે છે કે સિદ્ધિ અગર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના સમ્યગ્દર્શન વગેરે જે હેતુઓ છે તે પરમાર્થથી શાસ્ત્રના આધારે સર્વ પ્રકારે નથી જાણી શકાતા; કેમકે તે પ્રકારે અનંત છે. કેટલાક પ્રકારે તો શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા મળે છે; પરંતુ બધા જ પ્રકાર શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા નથી મળતાં. યોગીઓ પણ એ બધાને શાસ્ત્રથી નહિ જાણી શકે. કેમકે એમ જો શાસ્ત્રથી જ સર્વ પ્રકારે સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રકારે સિદ્ધ થઈ જાય, તો તો કેવળજ્ઞાનની જેમ શાસ્ત્રથી પ્રત્યક્ષ જ થઈ જવાથી તરત સર્વજ્ઞતા આવી જાય; અને મોક્ષ પણ થઈ જાય. કેમકે મોક્ષના છેલ્લા ઉપાયભૂત અયોગીકેવળીપણાનો વિશેષરૂપે બોધ શાસ્ત્રોથી જ થઈ જાય. મોક્ષના હેતુભૂત સમ્યગ્દર્શનાદિના સર્વ પ્રકારોની અંતર્ગત અયોગી કેવલીપણાની વાત પણ આવી જાય છે. અયોગી કેવળીપણું એટલે મોક્ષે જવાના છેલ્લા અંતર્મુદ્દૂતમાં જે શૈલેશીકરણાદિ કસાય છે તે. ત્યાં મન, વચન અને કયાતા સર્વ યોગ અર્થાત્ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ સઘળી પ્રવૃત્તિ તદ્દન બંધ થઈ જાય છે.

આત્મપ્રદેશોને કાયા સાથે માત્ર સંબંધ એટલું જ. બાકી ઝીણામાં ઝીણી પણ કોઈ ક્રયિક હીલચાલ નહિ, વાચિક ઉચ્ચારણ નહિ, માનસિક ક્રિયા પણ નહિ. આ અયોગીપણું; અને દેવળીપણું એટલે સર્વજ્ઞતા. શાસ્ત્રથી જો મોક્ષહેતુના એ બધા પ્રકારે જણાતા હોય તો તો શ્રવણ કાલે જ એ બધાનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તુર્ત સર્વજ્ઞતા અને અયોગીપણું આવી જાય, અને મોક્ષ ઉપજે. પણ એવું બનતું નથી. શાસ્ત્રના પારખામી ગણુધર ભગવાન જેવાને પણ તુર્ત મોક્ષ નથી થતો માટે કહે કે મોક્ષના સર્વ ઉપાયોનું વિશેષ રૂપે જ્ઞાન શાસ્ત્રથી થઈ શકતું નથી. તેથીજ શાસ્ત્રયોગ ઉપરાંત માત્ર શાસ્ત્રના આધારે એ ઉપાયો સાધી ન શકાય. તેથીજ સામર્થ્યયોગ સાધવો પડે. એ એવો યોગ છે કે એમાં જે શક્તિની ઉત્કટતાને લીધે એ ઉપાયો અમલમાં આવે છે.

પ્ર૦-શાસ્ત્રયોગીને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો છે જ. હવે સામર્થ્યયોગ વળતે તે ઉપરાંત કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન ખરું ?

પ્રાતિભ જ્ઞાન :—

ઉ૦-હા, સામર્થ્યયોગના મહાન આંતર પુરુષાર્થના પ્રભાવે એક ‘પ્રાતિભ’ નામનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એ પ્રાતિભજ્ઞાન મહિત સામર્થ્યયોગ જલદીથી સર્વજ્ઞત્વને સાધી આપે છે. આ પ્રાતિભજ્ઞાન એક વિલક્ષણ જ્ઞાન છે. જેમ સૂર્યોદય પૂર્વે અરુણોદય થાય છે, તેમ દેવજ્ઞાન પૂર્વે આ પ્રાતિભ જ્ઞાન પ્રગટે છે. તે માર્ગને અનુસરતું ઉત્કૃષ્ટ બિહા નામનું જ્ઞાન છે. ઉહા એટલે તાકિલ ચિંતન.

પ્ર૦-પ્રાતિભજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન જ કહીયે તો કેમ ? જો તેમ નહિ માનીયે તો પછી તેને મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ જ્ઞાન ઉપરાંત છઠું જ્ઞાન માનવું પડશે. પણ તેમ તો માની શકાય નહિ, કેમકે શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન પાંચ જ કહ્યા છે. એને કેવળજ્ઞાન પણ નહિ કહી શકાય. કેમકે કેવળજ્ઞાન તો સામર્થ્યયોગ પછી પ્રગટે છે; બ્યારે પ્રાતિભ-

જ્ઞાન તો સામર્થ્યયોગની સાથે જ હોય છે. માટે એને શ્રુતજ્ઞાન માનવું ઠીક છે.

ઉ-પ્રાતિભ જ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન નહિ કહી શકાય; કેમકે તત્કાળ જ જ્ઞાનાવરણના ઉત્ક્રાંત ક્ષયોપશમથી એ નીપજે છે. તેમ એને કેવળજ્ઞાન પણ નહિ કહી શકાય, કેમકે એ ક્ષાયોપશમિક છે, તદ્દપરાંત એ સર્વ દ્રવ્ય પચાંચિને અવગાહતું નથી. ત્યારે એનાથી તદ્દન નિરાણું પણ નથી. કિંતુ અરુણોદય જેવું છે. અરુણોદય એ દિવસ પણ નથી, તેમ રાત્રિ પણ નથી; ત્યારે એ બંનેથી તદ્દન અલગ પણ નથી. એવું જ પ્રાતિભ જ્ઞાન છે.

સામર્થ્યયોગનું પહેલું કાર્ય સર્વજતા :—શાસ્ત્રયોગ સિદ્ધ કર્યા પછી હૃદયસેલા આત્મવીર્યની શક્તિ એટલી બધી ઉચી હોય છે કે એનાથી જે સામર્થ્યયોગ પ્રગટે છે, તેની સાથે અરુણોદય જેવું પ્રાતિભજ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે. એ પછી તો કેવળજ્ઞાન પામવાની કાંઈ જ વાર લાગતી નથી. કેમકે સામર્થ્યયોગના પુરુષાર્થ વખતે જીવ શુકલધ્યાનમાં ચડે છે. આ શુકલધ્યાન એક ક્ષયકર દાવાનલ સમાન હોય છે. એમાં ચાર જે ઘાતીકર્મો—મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય, તે કર્મના અનંત દળીયા મુકા કાઢીને જેમ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. પહેલાં સર્વથા મોહનીય નાશ પામે છે, પછી જ બાકીના ત્રણ ક્ષય પામે છે. મોહનીયનો ક્ષય થયા વિના બાકીના ત્રણ નાશ પામી શકે જ નહિ. પરંતુ મોહનીય ક્ષય પામવાની સાથે જ શુકલ ધ્યાનનો આલુ વેગ જ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મોની ક્ષપણા કરવાનું કામ કરી દે છે. તેથી બાકીના ત્રણ અવશ્ય નાશ પામે છે. આ ઘાતીકર્મનો નાશ અર્થાત્ ક્ષપણા કરવાની અંતર્મુહૂર્ત સુધીની સળંગ કાર્યવાહીને ક્ષપકશ્રેણિ કહે છે. કર્મનો ક્ષય કરનારી પ્રવૃત્તિની સળંગ ધાગ તે ક્ષપકશ્રેણિ. હા, આત્મપુરુષાર્થની એક ધીખતી પ્રવૃત્તિ મોહનીયકર્મના ક્ષયને બદલે ઉપશમ કરનારી પણ છે. એ ઉપશમ

આનો ઉત્તર એ છે કે આત્મા બે યોગ્ય પુરુષાર્થ દ્વારાવે તો ઉદયપ્રાણ પાકવાવાળા કર્મનો ઉદય તો થાય, પરંતુ પ્રદેશોદય થાય; વિષાકોદય નહિ. આનું નામ ક્ષયોપશમ. અહિં એવો સત્પુરુષાર્થ દ્વારાવવા તરીકે—ક્ષમાશીલ સાધુ મહાશબ્દનો સમાગમ, ક્રોધની ભયાનકતા વિધેનું વાંચન—શ્રવણ અને ચિંતન, સદ્સાવનાઓ, ક્રોધના કટુ વિષાકના દધાન્તોનો, અને ક્ષમાની મળેલી તકનો ખ્યાલ, ઇત્યાદિ કરવાની જરૂર છે. આલું બધું ચાલુ હોય તો ક્રોધ મોહનીયનો ક્ષયોપશમ સિદ્ધ રહે. તેથી ક્ષમા ગુણ ટકયો રહે. એમ માન મોહનીયનો ક્ષયોપશમ સાધવાથી મૃદુતા નમ્રતા ગુણ આવે.

દ્વિવિધ ધર્મો — ઔદયિક અને ક્ષાયોપશમિક :—આ પ્રસંગે એ પણ અમલ લેવા જેવું છે, કે શું ક્રોધ કે શું ક્ષમા, શું અભિમાન કે શું નમ્રતા, શું મિથ્યાત્વ (મિથ્યારુચિ) કે શું સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્રુચિ)—એ જન્મે છે તો આત્મામાં જ, જડમાં નહિ; તો પછી ખંનેમાં શો ફરક છે? એનો ઉત્તર એ છે, કે છે તો એ બે પ્રકારના આત્માના ધર્મો જ; કિન્તુ ક્રોધ, માન, મિથ્યાત્વ વગેરે ઔદયિક ધર્મો છે. ત્યારે ક્ષમા

તે ક્ષાયોપશમિક ધર્મ કે ક્ષાયોપશમિક ગુણ કહેવાય. ક્રોધ અભિમાન વગેરે ધર્મો ક્રોધ મોહનીય કર્મ, માન મોહનીય કર્મ વગેરે કર્મના વિષદોદયથી જન્મે છે, માટે તે ઔદયિક ધર્મ કહેવાય. ક્ષમા મૃદુતા વગેરે ધર્મો ક્રોધમાનાદિ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે, તેથી તે ક્ષાયોપશમિક ધર્મ કહેવાય. અબુધપણું એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી હોય છે; તેથી તે ઔદયિક ધર્મ કહેવાય. જ્ઞાન એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે માટે તે ક્ષાયોપશમિક ધર્મ કહેવાય. આમ સામાન્ય રીતે (૧) નેટલા હુર્ણિયા છે. દા. ત. મિથ્યાત્વ, ગુસ્સો, અભિમાન, કપટ, લાભ, હાસ્ય, શોક

વગેરે; તેમજ (૨) ગુણો ને ઘાત છે. દા. ત. અજ્ઞાન, નિદ્રા, દુર્બલતા, અ-લાલ વગેરે, તે બધા ઔદયિક ધર્મો છે ત્યારે ને સદ્ગુણો છે. દા. ત. જ્ઞાન, દર્શન, સમ્યક્ત્વ, ક્ષમા, મૃદુતા વગેરે તે બધા ક્ષાયોપશાયિક ધર્મ કહેવાય.

સદ્ગુણરૂપ ધર્મ એ જાતના : ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક —

હવે આગળ વધીને જુઓ. પૂર્વે સમ્યક્ત્વ, ક્ષમા-મૃદુતા વગેરે ક્ષાયોપશમિક ધર્મ કહ્યા, તેમાં ભય એ છે કે જે તેના ને વિરોધી કર્મ-મિથ્યાત્વ મોહનીય, ક્રોધ મોહનીય વગેરે-તે વિપાકોદય પામે, તો એ સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો પાછા ચાલ્યા જાય. પરંતુ જે સિલકમાં રહેલા એ મિથ્યાત્વ મોહનીયાદિ કર્મનો સર્વથા નાશ કરી નાખ્યો હોય, તો પછી કદાપિ એનો ઉદય થવાનો ભય જ ન રહે. આમ કર્મના સર્વથા નાશ પછી ને ગુણ પ્રગટે છે, તેને ક્ષાયિક ધર્મ કહેવાય છે. ક્ષાયિક એટલે કર્મના ક્ષય થકી નીપજતો ગુણ કે ધર્મ. એ નિપજાવવા માટે પ્રબળ પુરુષાર્થભર્યા સામર્થ્યયોગની જરૂર છે. ઇન્ધિયોગ અને શાસ્ત્રયોગથી આ ક્ષમાદિ ક્ષાયિક ધર્મો પ્રગટાવવાનું બની શકતું નથી. એ તો એક સામર્થ્યયોગની જ એવી તાકાત છે કે એ ઘાતી કર્મોની જડ ઉપેડી નાખે, અને ક્ષાયિક ધર્મ પ્રગટાવે.

ક્ષાયોપશમિકમાંથી ક્ષાયિકમાં :—હવે જ્યાં ક્ષાયિક ધર્મો પ્રગટ્યા એટલે ક્ષાયોપશમિક ધર્મો નહિ રહેવાના. કેમકે ક્ષાયોપશમિક ધર્મો કર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખતા હતા. પરંતુ હવે જ્યારે કર્મ જ નથી રહ્યા, તો કર્મનો ક્ષયોપશમ પણ ક્યાંથી રહેવાનો ? તે નહિ તો ક્ષાયોપશમિક ધર્મ પણ નથી રહ્યો. ક્ષયોપશમમાં કર્મનો પ્રદેશોદય કે મંદ રસોદય હોય છે. તેમજ સિલકમાં કર્મની સત્તા હોય છે. ત્યારે ક્ષાયિક વખતે તો કર્મનો સર્વથા નાશ થઈ જવાથી એ બેમાંનું કશું રહેતું નથી. તેથી જ ક્ષાયોપશમિક ધર્મ પણ નથી રહેતા. આથી એ આબ્યું કે સામર્થ્યયોગના

ધર્મયોગમાં ક્ષાયોપશમિક ધર્મેના ત્યાગ કરી ક્ષાયિક ધર્મે પ્રગટાવવામાં આવ્યા. આ ક્ષાયોપશમિક ધર્મેના ત્યાગ એ સામર્થ્યયોગનું પહેલું સ્વરૂપ થયું. એને ધર્મસંન્યાસ કહેવામાં આવે છે.

ધર્મસંન્યાસ : યોગસંન્યાસ — ખીજું સ્વરૂપ યોગનો ત્યાગ થવાનું છે. એને ગ્રંથકાર અહીં યોગસંન્યાસ શબ્દથી કહે છે. સંન્યાસ એટલે ત્યાગ. ધર્મ એટલે ક્ષાયોપશમિક ધર્મ. યોગ એટલે મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ. એ બંનેનો ત્યાગ ક્યારે થાય તે વસ્તુ શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ અહીં આ રીતે જણાવે છે કે બેમાં પ્રથમ જે ધર્મસંન્યાસ એટલે કે ક્ષાયોપશમિક ધર્મેના ત્યાગ, તે દ્વિતીય અપૂર્વકરણ વખતે થાય; અને ખીજો જે યોગસંન્યાસ એટલે કે યોગનિરોધ, તે શૈલેશીકરણ વખતે થાય.

અપૂર્વકરણ :—અહીં અપૂર્વકરણ સમજવું જોઈએ. અપૂર્વકરણ બે પ્રકારે છે. એક અપૂર્વકરણ પહેલવહેલું મમ્યક્ત્વ પામવા પૂર્વે થાય છે; અને ખીજું અપૂર્વકરણ આઠમા શુણ્ઘાણે દ્રોણિ માંડવા પૂર્વે થાય છે. અપૂર્વકરણ એટલે અપૂર્વ વીર્યની ફેરવણી. જીવ અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વમાં—અતત્ત્વની રૂચિમાં રમતો રહ્યો છે. એથી જ એના અધ્યવસાય અર્થાત્ આત્માની પરિણતિ મલિન રહ્યા કરે છે. એમાં ‘નદીઘોલપાષાણ’ ન્યાયથી કેટલીયવાર એ અધ્યવસાયો કંઈક શુભ બને છે. આની પાછળ જો કે આત્મવીર્ય કામ તો કરે જ છે; પરંતુ તે સહેજે એમ જ બને છે; તેથી તેને ‘યથાપ્રવૃત્ત કરણ’ કહે છે. કરણ એટલે આત્મવીર્યની ફેરવણી, અને ‘યથાપ્રવૃત્ત’ એટલે એમ જ સહેજે ભાવે પ્રવર્તેલ. આનાથી આત્માના કંઈક વિશુદ્ધ પરિણામ બને છે. સ્થૂલ ભાષામાં કહીએ તો શુભ વિચારસરણી ચાલે છે. પરંતુ અહીં બને છે એવું કે આત્મામાં અનાદિથી ચાલી આવતી જે રાગદ્વેષની તીવ્ર પરિણતિ, તે રૂપી દુર્ભેદ ગાંઠ ખડી થાય છે. ખડી થાય છે એનો અર્થ એ

નથી કે 'પહેલા એ અદ્વૈત યઈ ગઈ હતી, અને હવે એ પ્રગટ થાય છે.' કેમકે, એ અનંતાનુબંધી નામના પહેલા કપાય અર્થાત્ અતિ ઉચ્ચ કોટીના કપાયરૂપ હોવાથી મિથ્યાત્વી જીવને ઉદયરૂપે પ્રગટ તો છે જ. પરંતુ ગાંઠ (અન્ધિ) ખડી થાય છે એનો અર્થ એટલો જ છે કે યથાપ્રવૃત્ત કરણની સામે આ અન્ધિ દુર્શન તરીકે ઉભી છે. હવે એનો નો પ્રખળ સામનો થાય, તો જ એ અન્ધિ ભેદાય; અને તો જ પછી આગળ સમ્યક્ત્વ-સમ્યક્દર્શન પામવા માટે ભૂમિકા તૈયાર થઈ શકે. પણ નો એવો સામનો ન થઈ શક્યો અને અન્ધિ અકબંધ ઉભી રહી ગઈ, તો જે યથાપ્રવૃત્ત કરણની શુદ્ધિ કાયમ ટકે એવી નથી તે યથાપ્રવૃત્ત કરણને આત્મા શુભાવી નાખવાનો; અને પાછો અનાદિ મિદ્ધ મલિન અધ્યવસાયમાં રમતો થઈ જવાનો ! એ તો કાંઈક વિશુદ્ધ બનાવતાં આવડે તો જ આ મહાકલિન ગાંઠ ભેદાય, અને આગળ વધાય એમ છે. ત્યારે વિચારો કે મલિન અધ્યવસાયમાં જીવને અનંતો કાળ એકધારાએ અર્થાત્ મળંગ રમ્યા કર્યું હોય, તો બધું જ સહેલું છે. કોઈ એનો સામનો કરી એમાં ફેરફાર કરનાર નથી. માત્ર સારી સ્થિતિ કદાચ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, તો એને ટકાવવી અને આગળ વધારવી એ જ મુશ્કેલ કાર્ય છે. એને દુર્શનથી બચાવી લેવાની જ રૂર છે. અને દુર્શન કોણ ? આપણા જ આત્માના ગગ-દ્વેષના પરિણામ. તો પૂછોને કે બાહ્ય માલમિલકત, કુટુંબ-પરિવાર વગેરે નુકસાનકારી નહિ ને ? ઉત્તર સીધો છે. સગદ્વેષના પરિણામમાં એ બહારના નિમિત્તભૂત બનતા હોવાથી, તેમજ એના પોષક હોવાથી એ પણ નુકસાન લાવનારા જ ગણાય; માટે દુર્શનરૂપ કહેવાય, પણ બાહ્યથી. અભ્યન્તર રીતિએ શત્રુભૂત આપણા આંતરિક સગદ્વેષના પરિણામ છે. એને નો દબાવીએ, દૂર કરીએ, તો જ આગળ વધાય એમ છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે એ સગદ્વેષની ગાંઠને ભેદનાર કોણ છે ?

અન્ધિભેદ અપૂર્વકરણથી થાય:—જેમ યથાપ્રવૃત્ત કરણમાં

આત્માના ખાસ પુરુષાર્થ વિના એમ જ શુભ આત્મવીર્ય ઉદ્ભવ્યું હતું,

તેમ નહિ, પણ ખાસ પ્રબળ પુરુષાર્થથી નિર્ધારિત મનવડે અધિ-
કાધિક શુભ આત્મવીર્યને ઉદ્ધાસાવાય, તો પેલી ગાંઠ ભેદાય. આ
વીર્યોદ્ધાસને અપૂર્વકરણ કહેવામાં આવે છે. ભૂલશે નહિ કે
આ માટે અંતરની વિચારસરણી, અધ્યવસાય, લેશ્યા, વલણ
વગેરેને ખૂબ જ ઉજાગવળ, અપૂર્વ નિર્મેળ કરવા જોઈશે. પછી તો.
ઈન્દ્રના વજની જેમ સગદેવની નિર્મિત ગ્રન્થિને એ ભેદી જ નાખશે.

અપૂર્વકરણથી પાંચ કાર્યો:—આમ જે આ અપૂર્વકરણ કર-
વામાં આવે છે, તેમાં કર્મસંબંધમાં અદ્ભુત પાંચ વસ્તુઓ જાને છે.
૧. સ્થિતિઘાત, ૨. રસઘાત, ૩. ગુણુગ્રેષ્ઠિ ૪. ગુણસંક્રમ, અને
૫. અપૂર્વ સ્થિતિબંધ.

• સ્થિતિઘાત અને રસઘાતમાં કર્મોની સ્થિતિ અને રસનો.
હાસ થાય છે. એટલે કે યથાપ્રવૃત્ત કરણમાં ભલે સહજભાવે
છતાં પણ આત્મામાં એટલી શુદ્ધિ આવી હતી કે આત્માની સિલકમાં
પૂર્વે આયુષ્ય સિવાયના સાતે કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જે
૭૦-૪૦-૩૦-૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમ જેવી હતી, તે ઘટી ઘટીને.
ફક્ત માત્ર એક કોડાકોડી સાગરોપમ જેટલી જની જાય છે. એમાંય
પાછી એક પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી ઓછી થાય છે.
આને અંતઃકોડાકોડી સ્થિતિ કહે છે. આટલી તો યથાપ્રવૃત્તકરણમાં
હવે અપૂર્વકરણમાં આ સ્થિતિનો પાછો ઘાત થઈ ઓછાશ થાય છે.
એવી રીતે એમાંના અશુભ કર્મો અર્થાત્ પાપ કર્મની પ્રકૃતિઓના
રસનો પણ ઘાત થાય છે. તે સ્થિતિઘાત-રસઘાત કહેવાય છે.
એક સ્થિતિઘાતમાં હજારો રસઘાત થાય છે. સ્થિતિઘાતમાં વસ્તુ
એવી જાને છે કે કર્મોની સ્થિતિમાં જે ઉપરની સ્થિતિનાં દળીયાં
તેને, ઉદય સન્મુખ જે નીચેની સ્થિતિવાળા કર્મના દળીયાં, તેના
ભેગાં નાખવામાં આવે છે, અર્થાત્ ઉપરની સ્થિતિમાંથી ઉદયવતી
કર્મપ્રકૃતિઓનાં દલિકોને ઉદયસમયથી આરંભીને અંતર્મુદૂર્ત સુધીના

દલિકમાં નાખવામાં આવે છે. ત્યારે અનુદયવતી કર્મપ્રકૃતિનાં દલિકોને ઉદય-આવલિકા પછીના સમયથી પ્રારંભી અંતર્મુદ્ધર્ત સુધીના દળિયામાં નખાય છે. આમ ઉપરની સ્થિતિના ઘાત થાય છે. એની સાથે એ સ્થિતિઘાત પામેલાં દળિયાંનો રસ પણ અતિ મંદ કરવામાં આવે છે, એ રમઘાત થયેા. તાત્પર્ય એ છે કે કર્મોની ને અમુક કાળની સ્થિતિ હોય છે, એનો અર્થ એ છે કે દરેક સમયદીઠ તે કર્મનાં જુદાં જુદાં દળીયાંને ઉદયમાં આવવાનું નક્કી થયેલું છે. એટલે દા. ત. કોઈ કર્મને કોઠાકોડી સાગરોપમના કાળની સ્થિતિ છે; તો આત્માની અંદર તેટલા કાળના બધા સમય પર જાણે તે કર્મના દળીયાં પથરાઈ ગયેલાં છે. તેથી જેમ જેમ તે તે સમય આવતા જાય, તેમ તેમ તે તે દળીયાં આત્માની અંદરથી ઉત્થકતા જાય અને લોગવાતાં જાય.

અહીં એક પ્રશ્ન ઉઠે છે, કે જો આમ જ કર્મ લોગવાઈને છૂટકારો પામે તો પછી સર્વ કર્મોના છૂટકારો શે થાય? કેમકે કર્મ બાંધવાનું કામ તો સમયે સમયે ચાલુ છે, અને ક્રમસર લોગવવા કોઠાકોડી સાગરોપમો જોઈએ; તો એ બધા ક્યારે લોગવાઈને પૂરા થાય, અને ક્યારે આરો આવે? આનો ઉત્તર એ છે કે બાંધેલા કર્મ એમ જ અખંડ રહીને ક્રમશઃ લોગવાતાં જાય, એવું મોટા ભાગે બનતું નથી. પરંતુ બંધાઈ ચૂક્યા પછી પણ એના પર અનેક જાતના ફેરફારો થાય છે. શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં કહીએ તો એના પર અનેક કરણો લાગુ થાય છે જેમ કે, સંક્રમણકરણ, ઉદીરણકરણ, ઉદ્ધર્તનાકરણ, અપવર્તનાકરણ, વગેરે. સંક્રમણમાં, આ બંધાયેલા કર્મના જથ્થામાંનાં કેટલાય કર્મદલિકો એ વર્તમાન સમયે બંધાતા સમાન જાતીય કર્મના લોગાં લાળી જાય છે, અને પછી એનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે દા. ત. પૂર્વનું બાધેલ અશાતા કર્મ વર્તમાનમાં બંધાતા શાતા-કર્મ લેણુ લાળી શાતારૂપે બની જાય છે. ત્યારે ઉદીરણાકરણથી મોટે ઉદયમાં આવવાનાં કર્મદળિયાં વહેલા ઉદયમાં આવે

છે. જેમ આડ પર રહીને મોડી પાકવાની કેરી ત્યાંથી ખસીને ઘાગ્ર વગેરેમાં દળાવાથી વહેલી પાકે છે, તેમ ઉદીરણથી કર્મ વહેલું પાછી જાય છે. અપવર્તના કરણ કર્મોની બંધાયેલ સ્થિતિને હાસ કરે છે. આવી રીતે બાધેલા કર્મમાં ફેરફાર થાય છે.

તો હવે જુઓ કે અપૂર્વકરણમાં એક કાર્ય સ્થિતિઘાતનું થાય છે. ત્યાં સ્થિતિના છેલ્લે કાળે પાકવાના કર્મને એ વર્તમાન કાળમાં બીજાની સાથે સાથે ઉદયમાં આવી જાય, એવાં કરવામાં આવે છે. એથી ઉપરની કાળસ્થિતિમાં કર્મ હવે રહ્યું નહિ, એટલે આ કર્મની સ્થિતિ એટલી ઘટી ગણાય. એનું નામ સ્થિતિઘાત. રસઘાતમાં અશુભ કર્મોના તીવ્ર રસના અમુક ખંડનો ઘાત કરી તે રસને મદ બનાવવામાં આવે છે, જેથી હવે એ અશુભ કર્મ એના ઉદયમાં એટલું તીવ્ર વેદન નહિ કરાવે. આ સ્થિતિઘાત અને રસઘાત કરવા માટે યથાપ્રવૃત્તિ કરણ સમર્થ નથી. તે માટે તો અપૂર્વકરણ જોઈએ. અપૂર્વ એટલે સંસારમાં કદી નહિ જગાવેલ એવું કરણ. અર્થાત્ આત્માનો જગરદસ્ત આંતરિક ધર્મવીર્યોદ્ધાસ પ્રગટવો જોઈએ. જીવનમાં ખરી વિશેષતા પણ એની છે, પણ પાપવીર્યોદ્ધાસની નથી. એ તો અનંતા લવો કરી. તેમ અપૂર્વ ઉન્નતિ અને સુખ પમાડનાર પણ ધર્મવીર્ય જ છે. માટે શક્ય દેખાય ત્યાં અને ત્યારે શુભ આત્મવીર્યોદ્ધાસને, શુભ આધ્યવસાયોને, શુભ પવિત્ર વલણ અને લાગણીઓને જગાવતા, ટકાવતા, અને વધારતા ચાલો.

શુભશ્રેણિમાં પ્રતિસમય અસંખ્યગુણ અસંખ્યગુણ ચઢતા કર્મે કર્મ દળિયાંની રચના કરવામાં આવે છે. સ્થિતિઘાત પામેલાં દળિયાંની જ આ વાત છે. પરંતુ તે પ્રતિસમય અસંખ્યાતગુણ અસંખ્યાતગુણ ઉપરમાંથી આવીને નીચે ઠલવાય છે. તેનું નામ શુભશ્રેણિ છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે હવે પ્રતિસમય અધિક અધિક પ્રમાણમાં કર્મ લોગવાઈને ક્ષય પામી જાય છે. સ્થિતિઘાતમાં ઉપરની

લાંબી સ્થિતિનો નાશ થયો હતો. આમાં એ કર્મદળિયા. અધિક અધિક પ્રમાણમાં રચાઈને નાશ પામે છે. અપૂર્વકરણમાં સમય પર સમયે આત્માની વિશુદ્ધિ વધતી જતી હોવાથી એવું બનવા પામે છે કે પૂર્વ સમય કરતાં પછીના સમયમાં ઉદય માટે અસખ્ય ગુણ કર્મદલિકની શ્રેણિ રચાઈ જાય.

ગુણ સંક્રમમાં, પૂર્વે જે સંક્રમણની વાત કહી તે સુજળ જ પરંતુ આમાંય પૂર્વેબદ્ધ થઈ સત્તામાં રહેલ અશુભ કર્મદલિકનું અસંખ્યગુણ અનખ્યગુણ સંક્રમણ બંધાતી સજાતીય પુણ્ય પ્રકૃતિમાં થયા કરે છે.

અપૂર્વ સ્થિતિબંધમાં :—પૂર્વે અનાદિ અનંત કાળમાં અશુભ કર્મોના કદી નહિ કરેલો એવો જે અદ્ય સ્થિતિબંધ, તે અહીં કરે છે. અહીં પ્રશ્ન થાય કે અપૂર્વકરણના શુભ અધ્યવસાય વખતે શુભ કર્મોનો બંધ તો હોઈ શકે, પણ અશુભ કર્મ બંધાય જ ક્યાંથી, કે એની અદ્ય સ્થિતિનો બંધ વિચારવો રહે ? આનો ઉત્તર એ છે કે પરાવર્તમાન પ્રકૃતિઓ પ્રાય : શુભ બંધાય છે. પરંતુ જે કુવબંધી પ્રકૃતિઓ છે, તે શુભ અને અશુભ તે તે ગુણદાણા સુધી અવશ્ય બંધાય છે; પછી લલે ત્યાં વિચારણા શુભ પ્રવર્તતી હોય. આ શુભ અધ્યવસાયનો લાભ એ કે એ અશુભ પ્રકૃતિઓની કાળસ્થિતિ અદ્ય, અને રસ મંદ બંધાય. કેમકે એવો નિયમ છે કે રાગદ્વેષનો સંકલેશ જેમ વધારે, તેમ કર્મની બંધાતી કાળસ્થિતિ મોટી હોય. પણ અશુભ કર્મોનો બંધાતો રસ તીવ્ર હોય, અને શુભ કર્મોનો બંધાતો રસ મંદ હોય. એથી ઉલટું, જેમ એ સંકલેશ ઓછો, એટલે કે વિશુદ્ધિ વધારે, તેમ કર્મની બંધાતી કાળસ્થિતિ નાની હોય. અશુભ કર્મોનો રસ મંદ બંધાય અને શુભ કર્મોનો રસ તીવ્ર બંધાય. અહીં અપૂર્વકરણમાં વિશુદ્ધિ અપૂર્વ છે, તેથી અશુભ કર્મની સ્થિતિ જે અદ્ય બંધાવાની, તે પણ અપૂર્વ અદ્ય સ્થિતિબંધ રહેવાશે. કેમકે પૂર્વે કદી આટલી અદ્ય નહિ બાંધેલી.

દ્વિતીય અપૂર્વકરણ :—આપણી વાત હતી અપૂર્વકરણની.

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પૂર્વે અનાદિની રાગદ્વેષની ઘન-નિબંધ અન્ધિનો લેદ કરવા માટે સમર્થ તે પહેલું અપૂર્વકરણ. એમાં સામર્થ્યયોગ નીપજતો નથી. પરંતુ ક્ષપક શ્રેણિમાં જે દ્વિતીય અપૂર્વકરણ કહ્યું પડે છે તેના ઉપર સામર્થ્યયોગ નીપજે છે. શ્રેણિ એટલે મોહનીય અને જ્ઞાનાવરણીયઆદિ ઘાતી કર્મની કરવામાં આવતી ક્ષપણની ધારા, તે કર્મેનિ અપાવવાની નાશ પમાડવાની ધારા. એ પૂરી થયે તેરમે ગુણકાણે કેવળજ્ઞાન-મર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થાય. આ ક્ષપકશ્રેણિ માટે અગ્રમત્ત નામના માતમા ગુણકાણ પછી આઠમે ગુણકાણે અપૂર્વકરણ કરવાની જરૂર રહે છે. આ છે દ્વિતીય અપૂર્વકરણ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેથી રહેલી કર્મસ્થિતિમાંથી સંખ્યાતા પદ્યોપમપૃથક્ત્વ ઘટયે દેશવિરતિ, તથા સંખ્યાતા સાગરોપમ ઓછાં થતાં આવે તેમ તેમ સર્વવિરતિ; ઉપશમશ્રંણિ અને ક્ષપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત થાય. એટલેજ કહ્યું કે તે કર્મસ્થિતિકાળ તેવા સંખ્યાતા સાગરોપમ લયે ત્યારે દ્વિતીય અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થાય. આમાં પણ પૂર્વની જેમ સ્થિતિઘાતાદિ પાંચ વાનાં કરવામાં આવે છે. પરંતુ તે વિશિષ્ટ-કોટિનાં. આ કરવાને માટે સામર્થ્ય યોગનો જ પુરુષાર્થ સમર્થ છે. ઇચ્છાયોગ અને શાસ્ત્રયોગના વીર્યોદ્ભાવથી આ અપૂર્વકરણ નીપજી શકતું નથી.

દ્વિતીયાપૂર્વકરણે પ્રથમસ્તાત્વિકો મન્વેત્ :—આ બીજા અપૂર્વકરણથી ઘાતી કર્મોની ક્ષપણ શરૂ થાય છે, તેથી હવે ત્યાં ઘાતીનો ક્ષયોપશમ રહેતો નથી. તેથીજ એ ક્ષયોપશમથી નીપજેલા જે ક્ષયોપશમિક ક્ષમાદિ ધર્મો, તેનો ત્યાગ થઈ ક્ષાયિકકોટિના એ ધર્મો પ્રગટ થાય છે. પૂર્વે જે ત્યાગની વાત કહી છે; એક ધર્મસંન્યાસ (સંન્યાસ=ત્યાગ) અને બીજો યોગસંન્યાસ. જનૈય સામર્થ્યયોગના ધરના છે એમાં યોગસંન્યાસ તો નિર્વાણની નજીકમાં થવાનો. પણ પહેલો ‘ધર્મ-

સંન્યાસ' એટલે કે ક્ષાયોપશમિક ધર્મોના ત્યાગ, એ દ્વિતીય અપૂર્વ-કરણથી થાય છે. શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ કહે છે કે-તાત્ત્વિક-પારમાર્થિક ધર્મત્યાગ એ છે. બાકી ઔપચારિક ધર્મત્યાગ તો દીક્ષા લેતી વખતે પણ હોય છે. ત્યાં દીક્ષા વખતે થતા ધર્મત્યાગનો અર્થ પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મનો ત્યાગ સમજવાનો છે. દા. ત. ગૃહસ્થ માટે શ્રી અરિહંત પ્રભુની દ્રવ્યપૂજાની પ્રવૃત્તિ એ ધર્મ છે, શ્રાવકોની સારંભ ભક્તિ કરવાની પ્રવૃત્તિ એ ધર્મ છે; પરંતુ સાધુપણું લેતાં એવી સઘળી પ્રવૃત્તિરૂપી ધર્મનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે, દીક્ષા એ જ્ઞાનયોગનો સ્વીકાર કરવા રૂપ છે.

જ્ઞાનયોગ-મોહયોગ:—દીક્ષા અંગીકાર કરી, એટલે જ્ઞાનયોગ સ્વીકાર્યો. સંસારમાં મોહયોગ છે, ત્યારે ચારિત્રમાં જ્ઞાનયોગ છે. જ્ઞાનયોગનો ખપ હોય તોજ ચારિત્ર લેવું પ્રમાણુ ગણાય. એટલાજ માટે ચારિત્રના અધિકારી તરીકે ભવવિરક્તનેજ અર્થાત્ સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ધરનારને જ ગણ્યો. કેમકે સંસાર પર એકાંતે જેને વૈરાગ્ય

પડતી પ્રવૃત્તિ પણ એના મનમાં ભારે ખૂંચે છે. આ મોહ સંબંધો અને મોહ-પ્રવૃત્તિ એ મોહયોગ છે. સાચા વિરાગીને એના પ્રત્યે ભારે નફરત છે, અરુચિ અને દુઃખ છે. એને તો હવે ગમે છે પર-માત્મા સાથે સંબંધ, પરમાત્માના શાસન સાથે સંબંધ, અને એ અંગેની જ પ્રવૃત્તિ. આ બધું માત્ર જ્ઞાનમૂલક છે, જરાય મોહપ્રેયું નથી; તેથી એ જ્ઞાનયોગ છે. અર્થાત્ જ્ઞાનના લીધે જ થતો યોગ છે. જ્ઞાનથી જ નીપજતી મન-વચન-ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ છે. જ્ઞાનયોગનો બીજો અર્થ એમ પણ થાય કે 'જ્ઞાનમય યોગ'

અર્થાત્ માનસિક ચિંતનાદિ અને કાયિક ક્રિયાઓ ખુદ જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનગલિત છે, તત્ત્વજ્ઞાનની પશ્ચિત્તિથી ગર્વથી વ્યાપ્ત છે. આવું માંમારિક પ્રવૃત્તિમાં નથી, તેથી તે જ્ઞાનયોગ નથી. આમ ચારિત્ર જ્ઞાનયોગ સ્વરૂપ હોવાથી સંસારથી વિરક્ત બનેલાને જ ચારિત્રનો અધિકારી ગણ્યો. એ વાત ચારિત્રની યોગ્યતા માટે દર્શાવેલ યોગ ગુણો પરથી નક્કી થાય છે.

દીક્ષાર્થીના યોગ ગુણ:- પ્રવ્રજ્યાને યોગ્ય કેને માનવો ? એના ઉત્તરમાં કહે છે કે તેને માનવો કે જે (૧) આર્યદેશમાં જન્મેલો હોય; તથા ૨-૩ વિશિષ્ટ કોટિની જ્ઞાતિ અને કુળે કરીને મહિત્ત હોય. આર્ય દેશમાં જન્મ એ ગણયુથીમાં સારા સંસ્કારોની ભેટ આપે છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાતિ અને વિશિષ્ટ કુળની ખાનદાની અકાર્ય કરતાં અટકાવે છે. નથીને ચારિત્ર લીધા પછી કદાચ મોહનો ઉદય નાગ્યો, તો કુળની ખાનદાનીની આત્મા પર શરમ પડશે, મનને એમ થશે કે ‘આવા ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હું, મારાથી અકાર્ય કે વ્રત લંગ કેમ જ થાય ! નહિતર પછી મારામાં અને ઢેઠાલગીમાં ફરક શો ?’ પછી મહાવિચારમાં પાછો ફરી પ્રતિજ્ઞાને દૃઢપણે વળગી રહેશે. તેમ એ પણ લાલ છે કે વિશિષ્ટ જ્ઞાતિ અને કુળના હિસાબે એના લોહીમાં એવા અણુઓ હશે કે જે એને ઉત્તમ સાર્વિક પુરુષાચ અને પ્રગતિ, કરવામાં ખૂબ જ પ્રેરક બનશે. +++++ (૩) વળી તે ‘ક્ષીણપ્રાયકર્મ-મત્ત’ હોવો જોઈએ અર્થાત્ સર્વ કર્મમાં લયકર જે મોહનીય કર્મ તેમાંનું મિથ્યાત્વકર્મ તો ઉદયમાં હોય જ નહિ. ઉપરાંત, ચારિત્ર મોહનીય કર્મ ઘણું ઘણું નાશ પામી ગયું હોય. પૂછો કે ગુરુ આ શી રીતે જાણી શકે ? તો એની પછીનો પાંચમો ગુણ એનો ખુલામો કરે છે. તે એ છે કે (૪) દીક્ષાર્થી એટલા જ માટે ‘વિમળખુદ્ધિ’ બનેલો હોય,

એની બુદ્ધિ હવે નિર્મળ બની ગઈ હોય. અર્થાત્ આજસુધી નડતી અનેક પ્રકારની વાસનાઓ અને વિકારોના મળહવે સાફ થઈ ગયા હોય આ વસ્તુ એના વર્તાવ અને ઉદ્દગાર પરથી તેમજ આગળ બતાવેલા શુભો પરથી સમજી શકાય છે. (૫) બુદ્ધિ નિર્મળ થવાના યોગે પાપમો શુભ એ છે કે એને સંસારની નિર્ગુણતાનું, સંસારની અપ્રકારિતાનું જ્ઞાન હોય. એને મનમાં સચોટ જાણે કે 'જે મનુષ્યપણું મળવું ધણ જ ફલેલ છે, તે પાછું અશુભ કરણીના યોગે ભવિષ્યના અનેક જન્મમરણનું નિમિત્ત બને છે, વળી એમાં જે સંપત્તિઓ જીવને અશુભ કરણી કરાવે છે તે વિજળીના જેવી અપજા છે, ચંચળ છે. એનો અર્થ એ છે કે સંપત્તિ તો કદાચ આ જન્મમાં જ અથવા આવતા જન્મ પૂર્વે તો અવશ્ય ચાલી જવાની, પરંતુ એના અંગે કરેલાં પાપ માથે પડી જવાના । અને અનેક જન્મમરણની જાળમાં જીવને જકડવાના । સંપત્તિ ઉપરાંત સંસારમાં જીવને જે ઈષ્ટ અનિષ્ટ રૂપરસ વગેરે વિષયો મળે છે, એ વિષયવૃક્ષના ફલની જેમ ભયંકર દુઃખને દેનારા બને છે. ત્યારે સંસારની વળી એક મોહિની કુદુંબ-પરિવારનો સયોગ, તેના વિયોગ અવશ્ય થાય છે; તેથી તેની ખાતર સેવેલા પાપનુ અને તેના પ્રત્યે કરેલા રાગાદિનું ફળ લોગવવાના અવસરે એમાંનું કોઈ સશુ એ દુઃખમાં ભાગ પડાવવા કે બચાવવા આવતું નથી. કેવો નિર્ગુણ અને નિરસાર આ સંસાર ! એમાં આયુધ્ય કર્મના દળિયાં પ્રત્યેક ક્ષણે લોગવાઈ લોગવાઈને નાશ પામતા જાય છે. આયુનો નાશ એટલે મૃત્યુ; અર્થાત્ પ્રત્યેક ક્ષણે મૃત્યુ થાય છે. એમ કરતાં અંતે મહામૃત્યુ પામી અહીંથી નવો જન્મ લેવા ચાલી જવું પડે છે. ત્યાં અહીંના કરેલા હિંમાદિ પાપોનો, મોહનો અને રાગદ્વેષનો દારુણ વિપાક અર્થાત્ ભયંકર નતીજો પીડે છે, વિકરાળ દુઃખોનું પરિણામ અનુભવવું પડે છે. આવી રીતે સંસારની સારસહિતતાનું જ્ઞાન દીક્ષાર્થીને હોવું જોઈએ.

(૬) તેથી જ એવા સંસાર પ્રત્યે એને વિરાગ હોય, અણુગમો હોય: સંસાર પર લેશમાત્ર આસ્થા એને ન હોય; ઉલટું એવો અણુવિશ્વાસ હોય કે-‘રખેને આમાં ઠગાઈ-ફસાઈને એમજ ન મરું !’ સંસારનો એને ભારે કંટાળો હોય-XXXXX-(૭) સાતમો ગુણ એ છે કે સંસારના મૂળભૂત જે કષાયો, તે એના પાતળા પડી ગયા હોય. કેમકે ક્રોધાદિ કષાયો જો દુર્બલ ન થયા હોય તો તે ચારિત્રી બન્યા પછી ચારિત્રમાં પાછો એ એક નવો સંસારસર્જકનો !XXXXX-(૮) આઠમા ગુણમાં દીક્ષાર્થીના જીવનમાં હાસ્યાદિ ન હોવા જોઈએ, અથવા નહીંવત્ કવચિત્ જનનાર હોય તો તે અવ્યક્ત જેવા હોય. હાસ્યાદિ એટલે હાસ્ય-કૃતુહલ, શોક-વિલાપ, હર્ષ-ઉદ્વેગ, ભય-જુગુપ્સા, કામ-ચેષ્ટા વગેરે. આ દોષો જો મોટા હોય, તો સમજવું પડે કે એનામાં હજી હાસ્યના હિસાબે છીછરાપણું અને તુચ્છતા છે, ગંભીરતા નથી; શોકના હિસાબે પુદ્ગલાસક્તિ છે, વિરાગ નથી; ભયના હિસાબે નિઃસત્વતા છે. જુગુપ્સાના હિસાબે કાં અહંભાવ કે કાં જડસંગિતા છે. કામના હિસાબે વેદનો ઉદય છે. હર્ષ-ઉદ્વેગના હિસાબે જડના મૂલ્યાંકન અને જડની પરાધીનતા છે, ચેતનના નહિ. આ બધું ચારિત્રમાં બાધક છે.-XXXXX-(૯) વળી દીક્ષાર્થી કૃતજ્ઞ હોવો જોઈએ. કેમકે જો કૃતજ્ઞ એટલે પોતાના ઉપર ક્રોધએ કરેલા ઉપકારને જાણનારો અને કદર કરનારો નહિ હોય, તો દીક્ષા અને જ્ઞાનશિક્ષા જેવા અતિમહાન ઉપકારને લીધા પછી પણ કદાચિત્ સ્વાર્થાધ બની એ ઉપકારને ભૂલશે. તેથી ઉપકારી ગુરુ ‘વગેરેનો ઉપરથી સામનો કરશે.-XXXXX-(૧૦) દસમા નંબરમાં એ વિનીત હોવો જોઈએ. વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે, એની તો ચારિત્રમાં ડગલે ને પગલે જરૂર રહે છે. ચારિત્ર પ્રત્યેના વિનયના યોગે સમિતિ-શુષ્પિત બરાબર પાળશે; ક્રિયા શુદ્ધ કરશે.XX-(૧૧) પૂર્વે પણ એ રાજા, મંત્રી અને શહેરીજનોને સારો માન્ય હોવો જોઈએ. આ જોવાનું એટલા માટે જરૂરી છે કે જે આ દીક્ષાર્થી એ બધાને માન્ય નહિ, પણ વિરુદ્ધ હોય, તો એ

વિરોધની પાછળ કારણભૂત આની ખામી હોવી જોઈએ. આપણા અનુચિત વર્તાવ વિના લોકનો આપણા પ્રત્યે વિરોધ-અરુચિ શા માટે થાય ? અને જીવનમાં જો એવી અયોગ્ય કાર્યવાહી હોય ને દીક્ષા લે, તો કદાચ સભ્ય વગેરે રહે, લોક વધુ નિન્દે; અને પછી પણ દીક્ષિત બીજું કંઈ અનુચિત કરી બેસવાનો સંભવ રહે. -XXXXX-(૧૨) મુમુક્ષુ આત્મા દ્રોહકારી ન હોવો જોઈએ, વિશ્વાસઘાતી ન જોઈએ. નહિતર આધુઓને અને શાસનને મહા તુકશાન કરી બેસે, જેમ વિનેયરત્ન. (૧૩) દીક્ષાર્થી અખંડિત અગોપાંગવાળો જોઈએ. હુલોલગંઢો દીક્ષિત થયો હોય તો લોક કહે 'જોયું' ? આ ધર્મમાં આવા હુલીયા જમાલીયા એ ધર્મશુર !' એમ કહી નિંદા કરે-XXXXX (૧૪-૧૫-૧૬) છેલ્લા ત્રણ શુભમાં, દીક્ષાર્થી આત્મા શ્રાદ્ધ એટલે કે અખૂટ ધર્મશ્રદ્ધાવાળો જોઈએ. નહિતર પોતાની જ શ્રદ્ધાના અભાવે ધીનનેય અશ્રદ્ધાળુ કરશે, તેમ પોતાને ચારિત્રધર્મ પરિણમશે નહિ. વળી તે સ્થિર જોઈએ, એટલે કે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓ અને ઉત્તમ કંઠક માર્ગને વહન કરવાની આડે ઉભા થતાં વિદ્વોનો સામનો કરી સ્વપ્રતો અને સ્વનિર્માર્ગમાં નિશ્ચલ રહેનારો જોઈએ. નહિતર વ્રતભંગ કે સાધુતાનો ત્યાગ કરી બેસે. છેલ્લે દીક્ષાર્થી મુમુક્ષુપત્ર જોઈએ. અર્થાત્ શુરને સારી રીતે શરણે આવેલો જોઈએ, આત્માનુ અર્પણ કરનારો જોઈએ. શુરને કહે કે "હવે આપ મારી આંખ, આપ માડું મન, આપ માડું હૃદય. આપનો આદેશ અને આપની ઇચ્છા એજ માડું જીવન. એને જ મારી આંખ જુએ, એજ મન વિચારે, એજ હૃદયસદેહ" આ જો ન હોય તો દીક્ષા લીધા પછી વાસ્તવિક શુરનિશ્ચા એ નહિ સેવી શકે, શુરને પરત્ર નહિ રહી શકે, શુર પાસેથી મેળવવા યોગ્ય હિતશિક્ષા-જ્ઞાનાભ્યાસ વગેરે નહિ મેળવી શકે.

૧૬ શુભોનો ઉપસંહાર - શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ આ મોળ શુભો દર્શાવીને લખે છે કે જે આ શુભોથી યુક્ત નહિ હોય એ 'જ્ઞાનયોગ'ને આરાધવાનો નહિ; ત્યારે જે આ શુભોથી સંપન્ન છે, એ ઉત્તમ

હવે તો જ્ઞાનયોગને ન આશયે, એવું ધનવાનું નહિ. સોળ ગુણો એવી કોટિના છે કે એને 'મોહયોગ' સાથે મેળ નભેજ નહિ, તેમ 'જ્ઞાનયોગ' વિના રહી શકે નહિ. ખીછ રીતે જોઈએ તો મોહયોગને આ ગુણો સાથે મેળ ન ભમે, ત્યારે જ્ઞાનયોગને આ ગુણો સિવાય ચાલે નહિ. આનો અર્થ એ છે કે તમારે જૃહસ્થપણમાં પણ અશ્વેય જ્ઞાનયોગનું હવન હવવું હોય તો અંશે પણ આ ગુણોનો અભ્યાસ ફેળવો. એ અભ્યાસ ઉચો વધી જતાં પૂર્ણ જ્ઞાનયોગનું હવન અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. સોળ ગુણો એ તો વિમાન છે. એમાં આફઠ થયા એટલે તો જ્ઞાનયોગના ગગનવિહારને મોજથી આદરવાનું ! આપણી વાત એ હતી કે ધર્મસંન્યાસ ગૌણપણે તો દીક્ષા લેતી વખતેય આવે છે, કેમકે ત્યાં પ્રવૃત્તિધર્મનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનયોગનું નિવૃત્તિહવન સ્વીકારવામાં આવે છે. પરંતુ તાત્વિકપણે સર્વે ક્ષાયોપશમિક ધર્મોના ત્યાગ રૂપી ધર્મસંન્યાસ દ્વિતીય અપૂર્વકરણે પ્રાપ્ત થાય છે.

અહીં અપૂર્વકરણ સામર્થ્યયોગ, વગેરેની જે વાતો કહી તેને અંગે સમર્થ શાસ્ત્રકાર લખે છે કે આ બધી વાતોને કહેનાર આગમ છે; અને આગમ એ જેનું તેનું વચન નથી, કિન્તુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું વચન છે, સર્વજ્ઞ પ્રભુની હેશના છે. માટે એ આગમ સત્યાર્થ છે, ભૂતાર્થ છે, નિરુપિતાર્થ છે; અર્થાત્ જરાબર તપાસેલા, એટલે કે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી પરીક્ષેલા પદાર્થને કહેનારું છે, સાક્ષાત્ નિહાળેલી વસ્તુને ઉપદેશનારું છે, કિન્તુ વગર પરખેલા અને વગર દેખેલા પદાર્થને જણાવનારું નથી. તેથી આગમે કહેલા સામર્થ્યયોગ વગેરે પદાર્થો તદ્દન સાચા છે. માટેજ તે પરમશ્રદ્ધેય અને પરમ આદરણીય છે

અનુભવગમ્ય છે. એનું કાર્ય અપૂર્વકરણદ્વારા ક્ષાયોપશમિક ધર્મો
ત્યજવી, અર્થાત્ ધર્મસંન્યાસ નામના સામર્થ્યયોગને સુધાવી, ક્ષાયિક-
ધર્મો પમાડવાનું છે. એથી આત્મા અનંત અક્ષય જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્ર અને વીર્યોદ્ધિલબ્ધિ પામે છે. એટલે હવે વીતરાગ સર્વજ્ઞ બને
છે. પરંતુ ત્યાંજ મોક્ષ નથી થઈ જતો, અર્થાત્ ત્યાંજ સર્વેય કર્મનો
અંત નથી થઈ જતો. હજી ચાર અઘાતી કર્મનો નાશ કરવો બાકી
રહે છે તેથી પહેલાં તો તેરમે ગુણુઠાણે એનો લગભગ બધો ભોગવટો
કર્યા બાદ છેવટનો એનો અલ્પ અંશ ભોગવી નાશ કરવા માટે ચૌદમું
ગુણુત્યાગનક પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. એ માટે તેરમા ગુણુઠાણાને અંતે
શૈલેશીકરણ માટે ચત્ન કરાય છે. એ શૈલેશીકરણ સામર્થ્યયોગના અન-
ન્યપુરુષાર્થથી બની શકે છે. આ શૈલેશીકરણ માટે જે યોગસંન્યાસ કર-
વામાં આવે છે, તે દ્વિતીય સામર્થ્યયોગ છે. પહેલો ધર્મસંન્યાસ નામે
સામર્થ્યયોગ, અને આ બીજો યોગસંન્યાસ નામે સામર્થ્યયોગ કહે-
વામાં આવ્યો. પહેલા ધર્મસંન્યાસમાં મુખ્ય હેતુભૂત શુદ્ધિ ધ્યાનના
પહેલા બે પાયાનું ચિંતન હોય છે, અને યોગસંન્યાસમાં કારણ
તરીકે એનાજ ઉદ્ભા બે પાયાનું આલંબન હોય છે.

એક ખાસ ખુલાસો:—અહીં આપણે પૂર્વે વિવેચન કરતાં
ધર્મસંન્યાસ-યોગસંન્યાસને સામર્થ્યયોગનાં બે કાર્ય તરીકે વર્ણવ્યા
હતા, તે એ હિસાબે કે સામર્થ્યયોગ એક જળજસ્ત આત્મપુરુષાર્થ
છે, અને તેના પરિણામે આ બે સંન્યાસ નીપજે છે. પરંતુ 'સામર્થ્ય-
યોગ' ખરી રીતે માત્ર વિશિષ્ટ વીર્યોદ્ધિલાભ નથી; કિન્તુ એ
વીર્યોદ્ધિલાભથી થતી જે ધર્મસંન્યાસાદિરૂપ પ્રવૃત્તિ, તે છે—જેમકે,
'ઈચ્છાયોગ' એ માત્ર ધર્મપ્રવૃત્તિની ઈચ્છા નથી, પરંતુ એ ઈચ્છાથી
થતી ધર્મપ્રવૃત્તિ છે. એમ સામર્થ્યયોગ પણ આત્માના અપૂર્વ
સામર્થ્યથી થતી પ્રવૃત્તિ છે. માટે જ શાસ્ત્રકર્તા મહાપુરુષે ઠીક જ
સામર્થ્યયોગને બે ભાગમાં વહેચી કહ્યું કે એક સામર્થ્યયોગ ધર્મસં-
ન્યાસ નામનો, અને બીજો સામર્થ્યયોગ યોગસંન્યાસ નામનો.

ધર્મયોગના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા હોવાથી સામર્થ્યયોગને ધર્મયોગ તરીકે બતાવવો ભેદજો, પણ નહિ કે માત્ર વીર્યોદ્ધાસ તરીકે.

આયોજ્યકરણ ઉપર બીજો સામર્થ્યયોગ:— આમાં બીજો જે યોગસંન્યામ, તે ક્યારે થાય, એનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે જેમ દ્વિતીય અપૂર્વકરણ ઉપર ધર્મસંન્યાસ થાય છે, તેમ આયોજ્યકરણ ઉપર યોગસંન્યામ થાય છે. આયોજ્યકરણમાં—‘આ’ એટલે કેવળજ્ઞાન વડે અર્થિત્ય વીર્યશક્તિ હોવાને લીધે, ‘યોજ્ય’ એટલે તત્કાલ અઘાતી કર્મને અપાવવાતા હિસાબે તેવી અવસ્થાનો,—‘કરણ’ એટલે પ્રયત્ન—એવો અર્થ થાય. આખાનો અર્થ એ થયો કે કેવળજ્ઞાન અને અનંતવીર્યતા પ્રભાવે બાહ્યના ચાર અઘાતી કર્મો (ભવોપગ્રાહી= સ સારમાં પકડી રાખનારા કર્મો) ને અપાવવા માટે જરૂરી એવી જે આત્માની અવસ્થા, તે કરનારો પ્રયત્ન તે આયોજ્યકરણ કહેવાય છે. આ પ્રયત્ન, આ વીર્યોદ્ધાસ આત્માની શૈલેશી અવસ્થાને જન્મ આપવા પૂર્વે યોગસંન્યામ નામનો સામર્થ્યયોગ નિપજતવે છે.

શૈલેશીકરણ અને યોગસંન્યાસનું સ્વરૂપ:—અહીં જે શૈલેશી અવસ્થા કહેવામાં આવી તે સાર્થક છે, અર્થાત્ શૈલેશી શબ્દના અર્થને અનુસરનારી છે. શૈલ એટલે પર્વત, શૈલનો ઈશ તે મેરુ-પર્વત. એ અચલ, મહાસ્થિર અને નક્કર ગણાય છે. અહીં પણ આત્માની અવસ્થા મેરુ જેવી કરવામાં આવે છે. જેમ મેરુના પાયાણના ઝીણામાં ઝીણા પ્રદેશો બધા જ્યાં છે ત્યાં જ ગ્રંથે છે, જન્ય હાલતા ચાલતા નથી, તેમ આત્માના અરૂપી પ્રદેશો આ અવસ્થામાં સ્થિર અચલ કરી દેવામાં આવે છે; અર્થાત્ હવે ઉપરના પ્રદેશો નીચે, નીચેના ઉપર એમ ચલચિચલ નથી થવા

પડતો; છતાં પણ ઉક્ળતા પાણીના પ્રદેશોની જેમ અહર અહર હીટ-ચાલ ચાલુ હતી. હવે કેવળજ્ઞાની સર્વજ પોતાની અચિત્ય શક્તિથી આત્મપ્રદેશોને શૈલેશની જેમ નિશ્ચલ કરી દે છે. તેથીજ પૂર્વે ત્યાં શરીરના પોલાણના ભાગમાં આત્મપ્રદેશ નહોતા, ત્યાં પણ આત્મપ્રદેશો પુરાઈ જાય છે, અને માટેજ આત્માની અવગાહના (આકાશમાં રહેવાની સ્થિતિ) શરીર કરતાં ડું બની જાય છે. અહીં શૈલેશીકરણમાં અર્થાત્ શૈલેશ જેવી અવસ્થા કરવાની પ્રક્રિયામાં મન-વચન-કાયાના યોગોનું સદંતર રૂઢન કરવામાં આવે છે. એમાં સ્થૂલ કાયયોગથી સ્થૂલ મનયોગ-વચનયોગનું રૂઢન, પછી સૂક્ષ્મ કાય-યોગથી સ્થૂલ કાયયોગ સૂક્ષ્મ મનયોગ-સૂક્ષ્મ-વચનયોગ રૂઢાતાં અંતે એ અંતિમ સૂક્ષ્મ કાયયોગ પણ રૂઢાઈ જાય છે. આ યોગોનું સદંતર રૂઢન કરવું એ યોગનિરોધ કહેવાય છે; એજ યોગસંન્યાસ કહેવાય છે. આ કરવું એ યોગસાધનાનાં પરાકાષ્ઠા છે. યમ નિયમથી માંડીને ધ્યાન, અમાધિ સુધીની યોગ સાધના, કે અદ્વેષ જિહ્વા સાથી પ્રાણી તત્ત્વ-પ્રતિપત્તિ-સમાપત્તિ સુધીની યોગ સાધના, હતી તો મહાન, અને ઉત્તરોત્તર ઊંચી ઊંચી કોટિની, પરંતુ એનામાં મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ સદંતર અટકાવવાનું જોમ નહોતું. અને એ ન થાય ત્યાં સુધી આત્મા પર જડ કર્મપુદ્ગલનો બંધ ચાલુ રહે છે. ત્યારે આયોજ્યકરણ હવે એવું જોમ આપે છે કે જેથી તદ્દનજ યોગનિરોધ, યોગસંન્યાસ થાય છે. તે પછી લેશમાત્ર નવીન કર્મબંધ

ત્યારે સર્વ શ્રેષ્ઠ યોગમાં યોગ શબ્દથી યોગસાધના લેવાની છે. યોગસાધના એટલે મોક્ષ સાથે જીવનો યોગ કરાવી આપનારી સાધના. એ પેલી મન-વચન-કાયયોગના નિરોધની ક્રિયામાં પરદાષ્ટાએ પહોંચે છે. હવે આગળ કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. હવે તો સહજ રીતે કર્મક્ષય અને આત્માનું ઊર્ધ્વગમન થઈ જાય છે. એમાં કંઈ પુરુષાર્થ-પ્રયત્ન કરવાનો હોતો નથી. મોક્ષ પામવા માટે છેલ્લામાં છેલ્લો પુરુષાર્થ કે સાધના કરવાની હોય તે આ યોગનિરોધની-યોગસંન્યાસની છે. માટેજ એ મર્વ શ્રેષ્ઠ યોગ છે. એ પછીનો કર્મક્ષય તો સહજભાવે, અર્થાત્ કર્મની સ્થિતિ પાસે ગઈ હોવાથી એના સ્વભાવે, (નહિ કે આત્માના પ્રયત્નથી) ક્રમ ઉદયમાં આવી ક્ષીણ થતાં થઈ જાય છે. તેમજ આત્માનું જાણે સિદ્ધશિક્ષા પર જવાનું પણ સહજભાવે જાય છે. આજ મુધી પાણીમાં નીચે રહેલા માટીના લેપથી લેપાયેલા તુંગડાની જેમ આત્મા કર્મના લેપથી નીચે સંસારમાં હતો. હવે લેપ છૂટી જવાથી હલકા જાયલા તુંગડાની જેમ આત્મા સહજભાવે જાણે જઈ ઉપરની છેલ્લી લોકરૂપાટીને અડીને રહે છે. આગળ અલોકમાં નહિ જવાનું કારણ એ છે કે ત્યાં ગમનમાં સહાયક તત્ત્વ ધર્માસ્તિકાય નથી.

આમ યોગસંન્યાસે યોગસાધના પુરી થઈ. યોગસામર્થ્ય એ યોગની છેલ્લી કોટિની સાધના છે, માટે એને દ્વિતીય સામર્થ્યયોગ કહ્યો. વાત શાના ઉપર ચાલતી હતી ? યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય નામનો ઉત્તમ શ્રેણી લખતી લખતે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિએ મંજળમાં પરમાત્માને ઇચ્છાયોગથી નમસ્કાર કર્યો હતો. ત્યાં પ્રસંગ પામીને એઓશ્રીએજ બતાવ્યું હતું કે પરમાત્માને નમસ્કાર એ એક ધર્મયોગ છે. ધર્મ-યોગ ત્રણ પ્રકારે હોય છે, શાસ્ત્રયોગ ઇચ્છાયોગ, અને સામર્થ્યયોગ. 'ઈક્ષોવિ નમુક્ષારૈ...તારેઈ' એ સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર છે. એ કેવળજ્ઞાન પામવાની નજીક પૂર્વે આવે. ત્યાં ધર્મસંન્યાસ થાય. પછી મોક્ષ પૂર્વે યોગસંન્યાસ થાય.

ઈન્દ્રિયાયોગ-શાસ્ત્રયોગ સામર્થ્યયોગનું વિવેચન પુરૂ થાય છે હવે અથકાર મહર્ષિ સૂરિપુત્રર શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ યોગની આઠ દષ્ટિનું વર્ણન શરૂ કરે છે તે વર્ણન આ ઇન્દ્રિયાયોગાદિ ત્રિવિધયોગના વર્ણનથી સ્વતંત્ર છે, જુદું છે

એમા પહેલા 'મિત્રા-તારા-ળલા-દીપ્તા-સ્થિરા-ક્રાન્તા-પ્રભા-પરા' એ પ્રમાણે આઠ નામ આપી, એની સામાન્ય ઓળખ, યોગ દષ્ટિમાં જરૂરી અનાદિની સજ્જાઓના ત્યાગ તથા દષ્ટિ સાથે ક્રમસર પ્રાપ્ત થતા

(૧) યોગના આઠ અંગ-યમ-નિયમ-આમન-પ્રાણાયમ-પ્રત્યાહાર-ધારણા-ધ્યાન અમાધિ, તથા

(૨) આઠ ગુણ-અદ્વેષ-જિજ્ઞાસા-શુશ્રૂષા-શ્રવણ-જોષ મિમાંસા-પ્રતિપત્તિ-પ્રવૃત્તિ, તેમજ

(૩) ક્રમસર ત્યજતા આઠદોષ-જેદ ઉદ્વેગ-દ્વેષ-ઉત્થાન-પ્રાન્તિ-અન્યમુદ્-રોગ-આસંગ, વગેરે કેલુ વર્ણવે છે તે અવસરે.

(યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચયની પીઠિકા
પરના વ્યાખ્યાન સમાપ્ત.)

[અનુસંધાન અનુક્રમણિકા પાના ૬ થી ચાલુ]

પાનું	વિષય	પાનું	વિષય
૨૩૭	પોતાની દુર્દશાનું નિરીક્ષણ: આંતર સંસાર	૨૭૦	ધર્મસંન્યાસ : ક્ષયોપશમ
૨૪૦	ધોરણ પલટો	૨૭૧	ઔદયિક : ક્ષયોપશમિક
૨૪૧	શ્રોતાના દસ ગુણ	૨૭૩	સદ્ગુણ જે જ્ઞાનના ક્ષયોપશમિ: ક્ષાયિક
૨૪૨	રીતના મોહ કરતાં વસ્તુને મોહ ગળો	૨૭૪	અપૂર્વકરણ : મન્ય
૨૪૪	નિત્ય-પર્વ-જુહારમિત્ર ક્રયા-કુટુંબ-ધર્મ	૨૭૬	૧ઐથિનિધાન-૨સંધાત
૨૪૬	ધાતી-અધાતીની વિચિત્રતા અને નિવારણ	૨૭૭	સક્રમણ-કિરીરણ-અપવર્તના
૨૫૩	શાસ્ત્રયોગના માર્ગ : ચક્રોરતા, જીભ અને મન આશીર્વાદ, ચિંતાથી હાનિ	૨૭૮	૩ગુણશ્રેણિ-૪ગુણમક્રમ ૫અપૂર્વઐથિનિધાન
૨૫૫	આત્મામાં આપાત્તથી કંથ	૨૮૦	અતરકરણ : પુનઃ ક્રિપશમ- ક્ષયોપશમ
૨૫૭	આગમશ્રદ્ધા : ખુમારી દાળવાનો ઉપાય	૨૮૧	સમ્યક્ત્વનાં ૫ લક્ષણ
		૨૮૨	બીજું અપૂર્વકરણ
		૨૮૩	જ્ઞાનયોગ-મોહયોગ
		૨૮૪	દીક્ષાર્થીના ૧૧ ગુણ મુકુત્તી મહત્તા
		૨૮૫	સંસારની નિર્ગળતા